

سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرور اور ایمان افروز قصیدے ”قصیدہ نعمانیہ“ کی
مبسوط و جامع شرح

بنام

ادلۃ ایمانیہ

شرح

قصیدہ نعمانیہ

اولیٰ محبت کی لئے (اولیٰ نعمۃ) باب

سارح

سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی

﴿ناشر﴾

بزم فیضان رضا دارالعلوم محبوب سبحانی کرا لا ممبئی ۷۰

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

@zohaibhasanattari

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زویب حسن عطاری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	ادلہ ایمانیہ شرح قصیدہ نعمانیہ
تصنیف :	سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی اُناوی
تصحیح و نظر ثانی :	حضرت مولانا امجد علی صاحب قبلہ مصباحی
	حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب قبلہ مصباحی
پروف ریڈنگ :	حضرت مولانا نور العین صاحب قبلہ مصباحی
	حضرت مولانا محمد اظہار الدین صاحب قبلہ مصباحی
طبع اول :	۱۴۳۳ھ ۲۰۱۲ء
تعداد طبع اول :	گیارہ سو (۱۱۰۰)
صفحات :	۲۹۸
قیمت :
کمپوزنگ :	مولانا نصر الدین صاحب و طلبہ فضیلت
	دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا مہی
ناشر :	بزم فیضان رضا (طلبہ محبوب سبحانی)

شرف انتساب

میں اپنی اس معمولی کاوش کو مندرجہ ذیل مشائخ عظام کی جانب منسوب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں باطل افکار و نظریات کی بیخ کنی کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کی اور ضلالت و گمراہی میں بھٹکتی انسانیت کو سائل مراد سے ہم کنار کیا

یعنی امام المجددین سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم

ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ

مجدد مآقہ ماضیہ مؤید ملت طاهرہ صاحب حجتہ قاهرہ اعلیٰ حضرت امام

احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ

حاجی سنت حاجی بدعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جلالت العلم حضور حافظ ملت

بانی الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

گر قبول افتد زہے عز و شرف

خاکسار : سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی عفی عنہ

۱۰ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

مصنف.....ایک نظر میں

نام مع ولدیت : سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی ابن مولوی سید محمد نشاط حسین (مرحوم)

تاریخ پیدائش : ۱۲ ستمبر ۱۹۸۵ء

وطن : محلہ سنگر وی، شہر اٹاؤ، یو۔ پی۔ ہند۔

تعلیم : (۱) ناظرہ، حفظ، اعدادیہ: مدرسہ فیض عام، شہر اٹاؤ، یو۔ پی۔

(۳) اولی، ثانیہ: دارالعلوم وارثیہ، گومتی نگر، لکھنؤ، یو۔ پی۔

(۴) از ثالثہ تا فضیلت و قراءت حفص: جامعہ اشرفیہ

مبارک پور، اعظم گڑھ، یو۔ پی۔

فراغت : جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ، یو۔ پی۔

(۱۴۳۰ھ مطابق ۲۰۰۹ء)

تعلیمی اسناد : عالم، فاضل (درس نظامی) فاضل دینیات (عربی فارسی بورڈ

یو۔ پی۔)

تدریس : دارالعلوم محبوب سبحانی امام احمد رضا چوک نیول روڈ کرلا

(ویسٹ) ممبئی ۷۰ (ازابتدا تا حال بحیثیت صدر المدرسین)

اساتذہ کرام: عمدۃ المحققین خیر الاذکیا حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ مصباحی۔ سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی۔ سند المحدثین حضرت علامہ عبدالشکور صاحب قبلہ مصباحی۔ نصیر ملت حضرت علامہ محمد نصیر الدین صاحب قبلہ مصباحی۔ زینت تدریس شمس العلما حضرت علامہ مفتی محمد شمس الہدیٰ صاحب قبلہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب مظہر صاحب قبلہ۔ ادیب با کمال حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ مصباحی۔ ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی۔ صدر العلما حضرت علامہ صدر الوریٰ صاحب قبلہ مصباحی۔ ماہر علم و فن حضرت علامہ محمد ناظم علی صاحب قبلہ مصباحی۔ نازش لوح و قلم حضرت مولانا ساجد علی مصباحی وغیرہم من نوابغ الدهر و اعلام العصر حفظہم اللہ تعالیٰ فی الدارين عن کل فتنۃ و شر۔

تالیفات و تراجم: (۱) ادلہ ایمانیہ شرح قصیدہ نعمانیہ (۲) نئی مختار علیہ السلام کی نورانیت و بشریت کے جلوے (۳) جہالت بے نقاب (۴) غیر مقلدین سے چند سوالات (۵) اردو ترجمہ الدرر السنیۃ فی الرد علی الوہابیۃ (۶) اردو ترجمہ الجزء المفقود من الجزء الاول من مصنف عبد الرزاق (۷) اردو ترجمہ نور البیدایات و ختم النہایات۔ اہم مقالات: (۱) قصیدہ نعمانیہ کا تحقیقی جائزہ (۲) علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم کا تنقیدی جائزہ (۳) دین کی دعوت و تبلیغ میں خواتین کا داعیانہ کردار (۴) عقیدہ حیات انبیاء قرآن و احادیث کی روشنی میں (۵) قرآن اور تہذیب و برکات۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۱	اندائے یار رسول اللہ کا جواز	۱۰	عرض حال
۵۶	تف ہے ایسی تقلید پر	۱۳	تقریظ جلیل
۶۰	محبت رسول جانِ ایمان ہے	۱۶	کلمات تحسین
۶۲	اعتراض	۱۸	کلمات بزم
۶۲	جواب	۲۱	امام اعظم... حیات و کارنامے
۶۳	محبت کی علامتیں	۲۲	ولادت باسعادت
۷۶	نبی ﷺ کے اول الخلق اور	۲۳	زمانہ
	وجہ تخلیق خلق ہونے پر دلائل	۲۳	تحصیل علم
۷۹	وہابیوں کا فریب	۲۶	درس و تدریس و خدمت حدیث
۸۲	وہابیوں کا اعتراض اور اس کا جواب	۲۸	زہد و تقویٰ
۹۱	جمال مصطفائی	۲۸	قصیدہ نعمانیہ
۹۵	سفر معراج	۲۹	وفات
۹۶	دیدار الہی	۳۳	زیارتِ قبر رسول کی فضیلت
۹۸	اعتراض	۳۴	ہٹ دھرم کی انتہا
۹۹	جواب	۳۶	حیاء النبی کا روشن ثبوت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۷	بیماری سے نجات	۹۹	علمِ ماکان و مایکون
۱۲۸	نقصان کی تلافی	۱۰۴	تقویۃ الایمان کی نجاست
۱۳۱	اللہ تعالیٰ کے بیٹا نہ ہونے پر	۱۰۶	شفاعت کے اقسام
	دلایل	۱۰۷	ثبوتِ شفاعت پر دلائل
۱۳۷	بروزِ قیامت چھوٹے بڑے سب	۱۱۰	وہابیوں اور دیوبندیوں کے
	حضور کے پرچم تلے ہوں گے		نظریات
۱۴۰	خوارقِ عادت کے اقسام	۱۱۰	جواب
۱۴۱	عظمتِ مصطفیٰ ﷺ	۱۱۳	وسیلہ کا لغوی و شرعی معنی
۱۴۳	سنتِ شاذہ کی گویائی	۱۱۳	توسل کے اقسام
۱۴۴	گوہ کی گواہی کا واقعہ	۱۱۴	جوازِ توسل پر آیاتِ کریمہ
۱۴۶	بھیڑے کی فریاد	۱۱۶	جوازِ توسل پر احادیثِ مبارکہ
۱۴۸	ہرنی کی فریاد اور گواہی	۱۱۹	وہابیوں کا تعصب
۱۵۱	اونٹ کی فریاد	۱۲۰	جواب
۱۵۳	بکریوں کو سجدہ ریز ہونا	۱۲۱	حضور کا احسان اپنے تمام آباء و
۱۵۴	گھوڑے کی اطاعت		اجداد پر ہے
۱۵۵	چڑیا کی فریاد	۱۲۵	حضرت ایوب علیہ السلام کی
۱۵۶	دودرختوں کی اطاعت		آزمائش

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۷	کبریٰ زندہ فرمادی	۱۵۷	درخت کی حاضری اور سلامی
۱۹۸	مری لڑکی قبر سے باہر آگئی	۱۵۹	مشائخ کے ہاتھ پاؤں چومنے کا
۱۹۹	والدین کریمین کا ایمان		جواز اور وہابیوں کی گل کاریاں
۲۰۲	والدین کریمین کے ایمان پر	۱۶۶	دستِ اقدس کے چشمے کا جاری ہونا
	مضبوط دلیل	۱۶۹	دستِ مبارک میں کنکریوں کا کلمہ
۲۰۵	قصہ حضرت ائم معبد		پڑھنا
۲۱۱	نزولِ بارانِ رحمت	۱۷۳	بادل کا سایہ فگن ہونا
۲۱۴	حضور کی سیادتِ عالمہ	۱۷۶	کھجور کے تنے کی آہ وزاری
۲۱۷	ایوانِ کفر و شرک زمین بوس ہوا	۱۷۹	نقشِ کف پا
۲۱۸	مقتولین بدر کا انجام	۱۸۱	پہلو دوبارہ جڑ گیا
۲۲۱	فرشتوں کا نزول	۱۸۲	سرکش جن بھاگ گیا
۲۲۲	غزوہ بدر میں فرشتوں کے شریک	۱۸۲	آکھیں بینا ہو گئیں
	جنگ ہونے پر دلائل	۱۸۴	دستِ اقدس کی فیض رسانی
۲۲۴	فرشتوں کے جنگ میں شریک نہ	۱۸۶	لعابِ دہن کی باتیں
	ہونے پر دلائل	۱۹۰	کٹے ہوئے ہاتھ دوبارہ جڑ گئے
۲۲۸	فتح مکہ مکرمہ	۱۹۱	ایک لطیفہ
۲۳۰	غزوہ احزاب	۱۹۶	فوت شدہ بیٹے زندہ ہو گئے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷۰	نبی ﷺ کی بشریت کے متعلق علمائے دیوبند کے نظریات	۲۳۴	حسدِ اقدس کی جمال آرائیاں
۲۷۰	علمائے دیوبند کے نظریہ کارڈ	۲۳۷	ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں
۲۷۱	دیوبندیوں کی جانب سے دیئے گئے جواب کارڈ	۲۳۸	عالم کو
۲۷۶	دریائے جود و سخاوت	۲۴۲	افضلیت مصطفیٰ ﷺ
۲۷۸	وزنِ اعمال	۲۴۸	مشیتِ محمدی محال ہے
۲۸۰	وزنِ اعمال کی حقانیت پر احادیث	۲۴۹	مولوی اسماعیل دہلوی کی بد
	کریمہ سے ثبوت		عقیدگی
۲۸۳	حضور ﷺ اوّل شافع ہیں	۲۵۳	حقیقتِ محمدیہ کا ادراک ناممکن
۲۸۶	لواء الحمد		ہے
۲۹۰	دعا کے اوّل و آخر و روپاک	۲۵۶	آسمانی بادشاہت
	پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	۲۵۷	سرپائے دنواز کا ذکر قرآن میں
	و آثار	۲۶۳	کمالاتِ مصطفیٰ غیر متناہی ہیں
۲۹۱	معنی صلوٰۃ کی تحقیق	۲۶۵	بد مذہبوں کی جانب سے
۲۹۲	ایک علمی نکتہ		اعتراض
		۲۶۶	ہمارا جواب
		۲۶۷	رسول اللہ ﷺ کو اپنے جیسا
			بشر کہنا کافروں کا طریقہ تھا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹۶	مآخذ و مراجع	۲۹۳	ہیشگی اور دوام کو بتانے کی مختلف تعبیریں

عرض حال

یہ کوئی سال بھر کی بات ہے جب کہ میں رمضان المبارک میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قصیدہ ”قصیدہ نعمانیہ“ کی تلاوت کرتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ دورانِ قراءت میں نے محسوس کیا کہ اس قصیدہ میں اپنے وقت کے سب سے بڑے امام نے آقائے کریم تاجدارِ دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہارِ نظم کے انداز میں کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات، محاسن و کمالات، اخلاق و عادات، معجزات و آیات، تصرفات و اختیارات، شفاعت و دست گیری اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل و استمداد کا ایک منظوم خاکہ کھینچا ہے۔ اس مبارک قصیدہ سے عقیدہ بھی ملتا ہے اور عقیدت بھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد مذکورہ بالا اشیاء کے تعلق سے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و عقائد کا نقشہ ابھر کر سامنے آیا۔

یہ قصیدہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا قلمی شاہکار ہے جس کا ذکر ہر دور کے اکابر علمائے کرام اور محدثین عظام نے اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ چوں کہ اس قصیدہ میں اُن افکار و نظریات کو منظوم کیا گیا ہے جسے صاحبِ قصیدہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ناجائز بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔ اس لئے خیال آیا کہ اس کا آسان

اردو زبان میں ترجمہ کر کے مختصر توضیح و تشریح کے ساتھ اس کے پوشیدہ معانی کو اجاگر کر دیا جائے اور اس میں ذکر کئے گئے عقائد و معجزات کو دلائل و براہین سے آراستہ کر دیا جائے تاکہ اس گروہ بد باطن کی مکاریاں اور فریب کاریاں ابھر کر سامنے آئیں اور عوام بھائی ان کی دھوکہ دھڑی سے محفوظ رہ سکیں۔

یہ خیال آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس کا ترجمہ شروع کیا اور آخر رمضان تک اس کی تکمیل کر کے تقریباً دس اشعار کی توضیح و تشریح بھی کر دی۔ پھر دارالعلوم کی گونا گوں مصروفیات کی وجہ سے یہ کام موقوف کرنا پڑا یہاں تک کہ دوسرا رمضان بھی آ کر گزر گیا لیکن ادھر توجہ دینے کی فرصت نہ مل سکی۔ اوائل ذی قعدہ تک داخلہ کی تمام مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد ادھر توجہ کی اور آخر ذی الحجہ تک یہ قلمی کاوش تکمیل آشنا ہو گئی اور اب یہ شرح دارالعلوم محبوب سبحانی کر لامبئی کے ہوشمند اور فیروز بخت طلبہ کی بزم ”بزم فیضانِ رضا“ کی جانب سے زیور طبع سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس کا رگزاری کے لئے ہم دل کی گہرائیوں سے اُن کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ اجر عطا فرمائے جو اُس کی شانِ کریمی کے لائق ہے۔

اس شرح میں اشعار کا سلیس اردو زبان میں معنی خیز ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہر شعر کے مفہیم عالیہ کا آیاتِ ربانیہ، احادیثِ نبویہ اور اسلافِ کرام کے ارشادات سے ثبوت فراہم کیا گیا ہے، جگہ جگہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے عقائدِ باطلہ کی نقاب کشائی کر کے ان کی

فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شرح عوام الناس کے افادہ و استفادہ کی غرض سے لکھی گئی ہے اس لئے مشکل الفاظ اور مفتی و مستمع عبارت لانے سے گریز کیا گیا ہے اور تشریحات کو واضح لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ معمولی اردو جاننے والے بھی بغیر کسی الجھن کے معنی مراد تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اسی لئے اشعار کی قافی، عروضی اور بلاغی پیمائش سے تعرض نہیں کیا گیا البتہ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر ہر شعر کے آخر میں حل لغات کو پیش کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کی خاکہ بندی اور ترتیب و تزئین میں مندرجہ ذیل علمائے کرام نے اپنے گراں قدر اور قیمتی مشوروں سے نوازا ہے۔

(۱) حضرت علامہ مفتی سید شا کر حسین صاحب قبلہ سیفی مصباحی

مفتی دارالعلوم محبوب سبحانی کرلاویسٹ ممبئی

(۲) حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی صاحب قبلہ مصباحی

شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب سبحانی کرلاویسٹ ممبئی

(۳) حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب قبلہ مصباحی

مفتی دارالعلوم دارشہ گوشتی نگر لکھنؤ یو پی

(۴) حضرت علامہ مولانا محمد نور العین صاحب قبلہ مصباحی

استاذ دارالعلوم محبوب سبحانی کرلاویسٹ ممبئی

میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان حضرات کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب

قدیر انہیں دارین میں جزا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے جملہ اساتذہ کرام اور والدین کا بھی ممنون ہوں کہ جن کا احسانِ تعلیم و تربیت میری ہر علمی و دینی خدمت کا سنگِ بنیاد ہے۔

اخیر میں ناظرین و قارئین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کتاب میں میری کم علمی کے باعث قدم قدم پر لغزشیں نظر آئیں گی مگر امید ہے کہ تنقید کے کانٹوں سے زخمی کرنے کے بجائے اصلاح فرما کر مجھے مشکور فرمائیں گے (فمن عفی واصلح فاجرہ علی اللہ)۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ ”ما قال“، پر نگاہ و توجہ فرمائی جائے ”من قال“، کو نہ دیکھا جائے۔

دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و عنایت سے میری اس ادنیٰ کاوش کو خلعتِ قبولیتِ عامہ بخشے اور اس کو میرے والدین، اساتذہ اور مجتہدین و مخلصین کی مغفرت کا سبب اور خود میرے لئے توشہٴ آخرت بنائے۔

آمین یا رب العالمین! بجاہ حبیبک سید المرسلین رحمة للعالمین علیہ
و علی آلہ و صحبہ و حزبه اکرم التحیۃ و التسلیم

راقم: سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی عفی عنہ

۷ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

صدر المدرسین: دارالعلوم محبوب سبحانی کراویٹ ممبئی ۷۰۔ ہند

تقریظ جلیل

ساتھ الشیخ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی صاحب قبلہ مصباحی

(شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب سبحانی)

ایک نام قصیدہ نعمانیہ عرصہ سے سنتے رہے تھے لیکن کم نصیبی سے نہ کبھی مطالعہ کیا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس کی وجہ کوئی بے ذوقی نہیں بلکہ ممبئی جیسے شہر میں اپنی انتہائی مصروفیات کہ آج بھی دارالعلوم محبوب سبحانی میں پانچ اور بذریعہ فون چار مہینہ معیاری کتابوں کا پڑھانا۔ (۱) بخاری شریف از ابتدا، دارالعلوم میں (۲) بخاری شریف تیرہواں جز، جامعۃ المؤمنات صادیقہ ڈوگری میں (۳) بخاری شریف چودھواں جز (۴) ہدایہ اولین (۵) مشکوٰۃ شریف بذریعہ فون جامعۃ المؤمنات صادیقہ ڈوگری میں (۶) حسامی (۷) شرح تہذیب (۸) قطبی تصورات (۹) فیض الادب ثانی دارالعلوم میں۔ اب تصنیف وتالیف کیلئے وقت کہاں سے لاؤں؟

فاضل گرامی حضرت علامہ حافظ وقاری سید محمد اکرام الحق صاحب صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا ممبئی، ہزاروں ہزار دعاء اور سپاس کے مستحق ہیں کہ انھوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ کا ترجمہ، تشریح اور حل لغت اس انداز میں فرمایا کہ دیگر طلبہ، علماء کے جذبہ کو ابھارنے والا اور عوام اہلسنت کے عقائد حقہ کی حفاظت کرنے والا اور بد مذہب غیر معاند کیلئے قبول حق کا ذریعہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

میری دعاء ہے کہ اے علیم وخبیر! ان سے اور ہم سے بھی اپنے دین اور اپنے نبی کی

شریعت کا زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کام لے جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہو۔
 کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود

دعاء جو ودعاء گو : محمد امجد علی قادری مصباحی مراد آبادی

(شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا مہمئی)

۲۲ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ بمطابق ۱۸ دسمبر ۲۰۱۱ء

کلمات تحسین

باسمہ تعالیٰ و تقدس

فاضل گرامی وقار حضرت علامہ ومولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبلہ زید مجدہ ملک ہند کی عظیم دانش گاہ ”جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی“ کے ہونہار فضلاً میں سے ہیں۔ رب قدیر نے بیشار الطاف وعنایات سے انہیں نوازا ہے۔ ایک باعمل عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ پیکر حسن صورت وسیرت اور صاحب اخلاق ومروت بھی ہیں۔ تعلیمی وتدربسی صلاحیتوں کے علاوہ تنظیمی وتبلیغی مزاج کے بھی حامل ہیں نیز تحریری وتصنیفی ذوق نے مزید شخصیت کو با اثر بنا دیا ہے۔

زیر نظر کتاب دراصل کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ قدوة الفقہاء حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قصیدہ نعمانیہ کا ترجمہ اور اس کی توضیح وتشریح ہے۔ میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ فاضل مترجم نے ترجمانی نہیں بلکہ ترجمہ کا حق ادا کیا ہے۔ الفاظ اور صیغوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ حل لغات کا کالم بڑھا کر مزید مفید بنایا ہے۔ پھر تشریح ایسے عام لب و لہجہ میں ہے کہ عام اردو خواں بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اشعار کے بطن سے اپنے عقائد حقہ (اہل سنت و جماعت) کی اردو وعربی مثالوں کے ذریعہ ایسی وضاحت فرمائی ہے کہ اب یہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ ہو گیا ہے جو

عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں مفید ہے۔

میں نے کچھ حصہ پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فاضل مصنف نے انہیں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے جو ان کے روشن مستقبل کی طرف غماز اور گہری بصیرت پر واضح دلیل ہے دعا ہے کہ رب العلمین انہیں تحقیق و تفتیش کا جذبہ بیکراں عطا فرما کر دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین!

(حضرت مولانا مفتی شیر محمد خاں (صاحب قبلہ) مصباحی

خادم تدریس و افتاء دارالعلوم وارشید لکھنؤ

۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ مطابق ۷ دسمبر ۲۰۱۱ء

کلماتِ بزم حامدًا و مصلیٰ

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں

جس طرح پورے مہاراشٹر خصوصاً ممبئی عظمیٰ میں ”دارالعلوم محبوب سبحانی“ اپنی بہترین تعلیم و تربیت اور عمدہ نظم و نسق کے لحاظ سے متعارف ہے اسی طرح بفضلہ تعالیٰ یہاں کے حوصلہ مند اور باذوق طلبہ کا اشاعتی ادارہ ”بزم فیضانِ رضا“ بھی بنظرِ استحسان دیکھا اور سراہا جاتا ہے کیوں کہ مختصر سرمایہ اور قلیل اسباب کے باوجود یہاں کے بلند ہمت طلبہ کا برہنہ اہل سنت کے رشحاتِ قلم کو موقع بموقع عوامِ اہل سنت تک پہنچانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ہم طلبہ کی کاوشوں سے اب تک درجنوں کتابیں چھپ کر مقامی اور بیرونی عوامِ اہل سنت کی نگاہوں کو روشنی فراہم کر رہی ہیں۔

ہر سال کی طرح سالِ گزشتہ بھی ”بزم فیضانِ رضا“ کی جانب سے نماز کے موضوع پر ایک نایاب کتاب بنام ”عظمتِ نماز“ شائع ہوئی تھی جسکی کامیابی کا سہرا استاذِ گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام الحق صاحب مصباحی صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کے سر جاتا ہے جسکی فرمائش پر حضرت علامہ مولانا محمد ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی استاذ

جامعہ اشرفیہ مبارکپور نے اس کتاب کا ایک نسخہ عطا فرما کر ہم رضا کاران بزم کو شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ وقت کے اہم تقاضوں کے مطابق بزم فیضانِ رضا کتابیں شائع کر کے انہیں عوام الناس میں ان کی اخروی فلاح و بہبود کی خاطر تقسیم کرتی رہتی ہے۔ اس سال بھی اراکین بزم نے دارالعلوم لہذا کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبلہ کی بارگاہ کی جانب رجوع کیا اور آپ نے ہماری گزارش پر اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کتاب ”اولہ ایمانیہ شرح قصیدہ نعمانیہ“ کو مختصر سی مدت میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ کتاب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قصیدہ ”قصیدہ نعمانیہ“ کی شرح ہے جس میں استاذ گرامی نے جا بجا عقائد اہل سنت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔ اب یہ ”بزم فیضانِ رضا“ کی جانب سے شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے۔

آخر میں ہم تمام اراکین بزم اور جملہ طلبہ اور اپنے مشفق و کرم نواز اساتذہ کرام کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر موڑ پر اپنے گراں قدر مشوروں سے نواز کر ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کا جذبہ عطا کیا اور شکر گزار ہیں ان تمام محبتیں، مخلصین اور معاونین بالخصوص اراکین دارالعلوم محبوب سبحانی کے کہ جنہوں نے ہر ہر قدم پر دامے درمے سخنے اپنا قیمتی تعاون دیکر ہماری ہمتوں کو دو بالا کیا۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موصوف مصنف کی اس گراں قدر

خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما کر انہیں دارین کی سعاد توں سے ہمکنار فرمائے! اور ہم طلبہ دارالعلوم محبوب سبحانی کو اسی طرح مشفق اساتذہ کرام کے سایہ کرم میں رہ کر اہل سنت و جماعت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا جذبہ اور علم نافع و عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔

آمین بجاہر سید المرسلین ﷺ

بزم فیضان رضا طلبہ دارالعلوم محبوب سبحانی کرا ممبئی

امام اعظم..... حیات و کارنامے

از: حضرت علامہ و مولانا محمد نور العین صاحب قبلہ مصباحی

استاذ: دارالعلوم محبوب سبحانی کرا لاویسٹ ممبئی ۷۰

اس فنا پر دنیا میں لا تعداد انسانوں نے جنم لیا اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر چلے گئے۔ لیکن دنیا نے کتنوں کو یاد رکھا؟ تاریخ کے صفحات پر کتنی کے نام ملتے ہیں یہ وہ پاک باز اور مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی رشد و ہدایت سے متعلق وہ کارہائے نمایاں انجام دئے جنہیں تاریخ رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتی۔

انہیں فیروز بخت نامور شخصیتوں میں سے پہلی صدی ہجری کی ایک عظیم و عبقری شخصیت سراج الامہ کاشف النعمۃ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جسے دنیا امام اعظم ابوحنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے فضل و کمال اور تبحر علمی کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ آپ رسول گرامی و قاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان ”لو کان العلم بالشریاء لسنالہ رجال من ابناء فارس“ (اگر علم شریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کے لوگ اسے پا لیں گے) کے صحیح مصداق ہیں۔ آپ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ وقت کے عظیم ائمہ نے آپ کے بحر علم و معرفت سے اپنی تشنگی بجھائی ہے اور آپ کے مبارک عہد سے لیکر اب تک امت مسلمہ کا نصف سے زائد حصہ آپ کے مسلک (فقہ حنفی) پر گامزن ہے اور اس کے مطابق دنیا کے عظیم ترین کورٹوں میں فیصلے صادر کئے جاتے ہیں۔

ولادت باسعادت:

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۸۰ھ میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ وہی کوفہ جہاں پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل خراش منظر پیش آیا جس کے سبب کوفہ کا نام سنتے ہی سطح ذہن پر غدر و فریب کا تصور ابھرتا ہے۔

لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شہر کوفہ کو علم و فن کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ حضرت امام بخاری نے اپنے سفر کے بارے میں خود فرمایا کہ ”دو بار شام اور چار بار بصرہ جانے کا اتفاق ہوا اور کوفہ و بغداد اتنی بار گیا کہ اسکا شمار نہیں کر سکتا،، حضرت امام بخاری کی اتنی زیادہ کوفہ آمد و رفت کوفہ کے مرکز علم و فن ہونے پر بین ثبوت ہے۔

علاوہ ازیں اس شہر کو مدینۃ العلم حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص روحانی و عرفانی فیضان سے سیراب کیا ہے۔ حضرت امام مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چھ شخصیتوں کو منبع علم پایا۔ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابو درداء اور حضرت ابی بن کعب۔ پھر ان شخصیتوں کے علم کو حضرت علی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں مجتمع پایا۔ ان دونوں شخصیتوں کا علم مدینہ منورہ سے لے کر کرم بن کر اٹھا اور کوفہ کی وادیوں پر خوب برسا۔

زمانہ :

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اخیر اور تابعین کا ابتدائی دور تھا۔ آپ کے ابتدائی زمانے میں تقریباً بیس صحابہ کرام باحیات تھے۔ آپ کی ولادت کس سن میں ہوئی اس بارے میں اختلاف ہے ایک قول ۷۷ھ کا ہے اور دوسرا قول ۸۰ھ کا۔ گو کہ بیشتر لوگوں نے اسی قول کو رائج قرار دیا ہے تاہم ۷۷ھ کا قول بھی ضعیف نہیں بلکہ محققین کے نزدیک یہی قول مختار ہے خود حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ والرضوان صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارکپور نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (مخلص از مقدمہ نزہۃ القاری)

تحصیل علم:

حضرت امام اعظم نے جب شعور و آگہی کی منزل میں قدم رکھا اس وقت شہر کوفہ کو علم و فن کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہر چہار جانب علم و عرفان کے آبشار جاری تھے۔ اسی دور میں حضرت امام اعظم کے دل میں تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا وہ اس طرح کہ ایک بار آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے راستے میں حضرت امام شععی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر پڑتا تھا۔ جب آپ ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ کس سے پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کسی سے نہیں! اس پر امام شععی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ تمہارے اندر استعداد کے جوہر نظر آتے ہیں لہذا تم علما کی مجلس میں بیٹھا

کرو! چونکہ قدرت نے آپ کو فروغ علم و دانش کیلئے پیدا کیا تھا اور دینِ متین کی عظیم علمی خدمات کی انجام دہی آپ کے حصہ میں آئی تھی چنانچہ امام شعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت اس قدر اثر انداز ہوئی کہ آپ ہمہ تن تحصیلِ علم میں مصروف ہو گئے۔

ابتدا میں تو آپ ادب و انشاء اور علمِ کلام کی تحصیل میں مصروف رہے۔ اس سے فراغت کے بعد وقت کے جید فقیہ حضرت امام حماد کے حلقہٴ درس سے وابستہ ہوئے اور آپ سے فقہ حدیث اور تفسیر کا درس لیا۔ مزید تشنگی علم بھانے کے لئے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور بصرہ کے متعدد سفر کئے۔ حرمین شریفین جو اس وقت علم و ادب کے مرکز تصور کئے جاتے تھے بالخصوص ایامِ حج کے موقع پر جب کہ ممالک اسلامی کے جید علماء کا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ نے یہاں پر قیام کر کے جلیل القدر ائمہ و مشائخ کی خدمات حاصل کیں۔ (مخلص از مقدمہ نزہۃ القاری شرح بخاری)

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذوق و شوق اور محنت و جانفشانی سے علم حاصل کیا کہ وقت کے منفرد المثل مجتہد، فقیہ اور عبقری عالم بن گئے۔ قدرت نے آپ کی ذات میں بے شمار خوبیاں ودیعت فرمائی تھیں۔ آپ کی شخصیت کتنی عظیم خوبیوں کی حامل اور فقہ و حدیث میں آپ کا پایہ کتنا بلند ہے وقت کے عظیم ائمہ کرام کے گرانقدر تاثرات سے روشن و عیاں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

”افقه الناس ابو حنیفۃ ما رأیت فی الفقه مثله“

ترجمہ: لوگوں میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فقیہ تھے میں نے فقہ میں ان کے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ (تہذیب ج ۱۰ ص ۲۰۱)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لوگ فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہ کے عیال ہیں“

حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

”وكان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويكتسب“

ترجمہ: آپ (امام اعظم) درجہ امامت پر فائز تھے۔ عالم باعمل پرہیزگار، عبادت گزار اور جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بادشاہوں کے نذرانے اور تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ تجارتی کاروبار سے معاش حاصل کرتے تھے۔

حضرت امام مالک فرماتے ہیں:

”رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذبا لقام بحجته،“

ترجمہ: میں نے (ابوحنیفہ) کو ایسا شخص پایا کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو اپنے علم کے زور پر ثابت کر سکتے تھے۔

(مخلص از محدثین عظام حیات و خدمات مصنفہ مولانا ڈاکٹر ابو عاصم)

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمہ گیر شخصیت نے بعض معاصرین اور کچھ

ناعاقبت اندیشوں کو اپنا مخالف بنا دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کیلئے آپ کی ذات پر کچھڑا چھالنے کی مذموم کوششیں کیں۔ ان کا یہ طرز عمل آپ کی شان گھٹانے کی ایک ناپاک کوشش تھی۔ ہوا یہ کہ آپ کے حاسدین کا نام تو مٹ گیا پر آپ کی شخصیت آج بھی آفتاب و ماہتاب بن کر عالم کو روشن و تابناک کر رہی ہے۔

درس و تدریس :

تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے مخدوم شیخ ربانی حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی مسند کو زینت بخشی۔ چند ہی مہینوں میں آپ کی تدریسی خوبیوں اور صلاحیتوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ کوفہ، بصرہ، بغداد اور دیگر علاقوں سے تشنگانِ علوم جوق در جوق آنے لگے۔ حضرت علامہ ابن حجر کے بیان کے مطابق آپ کے شاگردوں کا شمار دشوار ہے۔ علامہ سردری نے آپ کے شاگردوں کی تعداد آٹھ ہزار بیان کی ہے۔

خدمتِ حدیث :

اللہ عز و جل نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے لوث خدمات اور سارے جہان میں سنتِ مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے سبب یہ صلہ بخشا کہ آپ کے مذہب (فقہ حنفی) کا دنیا کے نصف سے زائد لوگوں کو پیر و کار بنایا اور آپ کی عقیدت ان کے دلوں میں بٹھادی۔ لہذا کچھ ناعاقبت اندیشوں کے آپ اپنے زمانے ہی میں محسود ہو گئے تھے۔ حاسدین سے جب آپ کی بڑھتی شہرت اور غیر معمولی مقبولیت نہ دیکھی جا

سکی تو انھوں نے طرح طرح کی الزام تراشی شروع کر دی چنانچہ کسی نے تو یہ لکھ مارا کہ آپ فق حدیث میں قلیل البھاء تھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں اور کوئی لوگوں کو یہ باور کرانے کی ناپاک کوشش کرنے لگا کہ فقہ حنفی کی اساس سنت نبوی پر نہیں بلکہ خود اپنے ذاتی قیاس پر ہے جیسا کہ آج کل کے غیر مقلدین حضرات، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے ذاتی عناد رکھنے کی بنیاد پر لوگوں میں یہی شور و غوغا مچا رہے ہیں۔ چنانچہ حقیقت واقعہ سے چادر تلخیص کو ہٹانے کیلئے چند ائمہ حدیث کے گراں قدر آثارِ پیش کئے جاتے ہیں۔

علامہ ابن خلدون رقمطراز ہیں:

”امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے سترہ حدیثیں مروی ہیں۔ یہ بعض حاسدوں کی خام خیالی ہے کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں وہ حدیث میں قلیل البھاء مت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا تفویض کیا ائمہ کے بارے میں سخت گستاخی و بے عقلی نہیں ہے؟“

(مقدمہ ابن خلدون ص ۴۴۷)

حافظ محمد یوسف شافعی محدث دیار مصر فرماتے ہیں:

”امام اعظم ابو حنیفہ کبار اعیانِ حفاظِ حدیث میں سے تھے۔ اگر ان میں اعتناء بالحدیث نہ ہوتا تو مسائل فقہیہ کا استنباط نہیں کر سکتے تھے“ (الحدیث والمحدثون ص ۲۸۴)

حفص بن غیاث فرماتے ہیں:

”امام ابو حنیفہ جیسا عالم ان احادیث کا میں نے نہیں دیکھا جو احکام میں مفید اور صحیح

ہوں“

(انوار الباری ج ۱ ص ۵۹)

امام سیوطی فرماتے ہیں:

”امام اعظم کبار حفاظ حدیث اور ثقہ لوگوں میں سے تھے ان کی تصنیف متعصب لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی“
(الحدیث والحدیثون ص ۲۸۵)

زہد و تقویٰ :

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ علم و فضل کی بے پایاں دولت کے ساتھ عمل صالح اور اخلاقی حسنہ کے مثالی پیکر تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع سنت میں گزرتا۔ خدا ترسی زہد و تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے۔ آیت ترہیب پر بے اختیار اشک رواں ہو جاتے ایک بار ”والساعة ادھلی وامر“ پر پہونچے تو اس کو رات بھر دہراتے اور زار و قطار روتے رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے غیر معمولی شغف تھا۔ امام صاحب جس جگہ سے گرفتار کر کے بغداد بھیجے گئے تھے اس مقام پر سات ہزار مرتبہ قرآن مقدس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔

(محدثین عظام حیات و خدمات مصنف: مولانا ڈاکٹر محمد ابو عاصم اعظمی)

قصیدہ نعمانیہ :

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ ایک عظیم محدث، فقیہ، مجتہد، متقی، پرہیزگار، تقویٰ شعار، عابد و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ آپ بیشتر اوقات یاد

محبوب میں اشک افشاں رہتے۔ بحر عشق میں جب طوفان برپا ہوتا تو عشق رسول میں ڈوبے الفاظ اشعار کی صورت میں بے ساختہ زبان پر جاری ہو جاتے۔ ”قصیدہ نعمانیہ“ آپ کے جذبہ عشق اور واردات قلب کا سچا مظہر ہے۔ یوں تو شعر گوئی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مخصوص فن نہیں لیکن آپ کے قصیدے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ دیگر فنون کی طرح فن شعر گوئی میں بھی درجہ امامت پر فائز تھے۔ آپ نے اپنے قصیدے میں اگر ایک طرف اپنے جذبہ عشق اور واردات قلب کا اظہار فرمایا ہے تو دوسری طرف آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہئے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔

اس قصیدے میں آپ جگہ جگہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہم اہلسنت کے عقائد حضرت امام اعظم کے عقائد سے کس قدر میل کھاتے ہیں۔ مزید فاضل شارح نے قصیدے میں مذکور عقائد اہلسنت کو دلائل و براہین اور حکایات سلف صالحین سے ایسا مزین و آراستہ کیا ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔

وفات:

دین کی راہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ عہد بنو امیہ میں والی کوفہ ابن ہبیرہ نے آپ کو حکومت کا کوئی منصب پیش کرنا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا، اقتدار کے زعم میں ابن ہبیرہ نے قید کر دیا اور آپ کے سر پر

کوڑے لگوائے۔ آزادی کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے اسی درمیان عباسیوں کا اقتدار قائم ہوا۔ آپ واپس تشریف لائے تو خلیفہ منصور نے عہدہ قضا کی پیش کش کی آپ نے ظالم و جابر کے اس عہدے کو قبول نہ کیا اس پر منصور نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور روزانہ قید خانے سے نکال کر برسر عام دس کوڑے لگانے کا حکم دیا اور بازاروں میں گھما کر تشہیر کرائی۔ چنانچہ دس روز تک یہ مظالم وقت کے جلیل القدر امام پر ڈھائے جاتے رہے بالآخر آپ کو زہر دیدیا گیا جس کی وجہ سے آپ کا وصال ۱۵۰ھ میں بمقام بغداد ہوا۔

جنازہ میں پورا بغداد امنڈ آیا چھ بار نماز جنازہ ادا کی گئی آخری بار آپ کے بیٹے حماد نے نماز جنازہ پڑھائی خزران کے مقبرے میں مدفون ہوئے جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔
(مخلص از محدثین عظام: حیات و خدمات)

آج کے اس دور الحاد میں جبکہ باطل فرقے بڑی چابک دستی سے نت نئے روپ دھار کر عوام اہلسنت کے عقائد کو بگاڑنے اور انھیں صراطِ مستقیم سے ہٹانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔ خود کو حنفی المسلک ظاہر کر کے مسلمانوں کے قلوب سے محبت رسول کو چھین لینا چاہتے ہیں سخت ضرورت تھی اس بات کی کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے رسول کریم ﷺ کی ذات والا صفات سے متعلق عقائد کو قرآن و سنت سے مبرہن کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عوام ان فریبیوں کے دام فریب میں آنے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ خدا کا بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ اس کارِ عظیم کو انجام دینے کیلئے جماعت

اہلسنت کے نوجوان طبقہ میں سے بڑی خوبیوں کی مالک ہونہار شخصیت حضرت مولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبلہ قادری مصباحی فاضل جامعہ اشرفیہ مبارک پور و صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا مہیئی کا انتخاب فرمایا۔ فاضل موصوف نے بڑی عرق ریزی و جانفشانی سے قصیدے کی تشریح و تسہیل کا کام انجام دیا ہے۔ چونکہ اس قصیدے کی شرح عوام الناس کے افادے کے پیش نظر کی گئی ہے لہذا ترجمہ میں نہایت سلیس اور سادہ عبارت استعمال کی گئی ہے۔ درسگاہی اصطلاحات سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔ تاہم طلبہ کے فوائد کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے لئے تشریح کے بعد حلق لغات درج کر دیا گیا ہے۔ جن اشعار میں عقائد اہلسنت کا بیان ہے ان کی شرح وسط میں قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور استدلال پیش کیا گیا ہے۔

یہ عوام اہلسنت کا علمائے اہلسنت کے ذمہ ایک قرض تھا جسے فاضل موصوف نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ چکا یا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے فاضل موصوف کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔
آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

از: محمد نور العین مصباحی

استاذ: دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا مہیئی ۷۰

قصیده نعمانیہ (کامل)

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا اَرْجُو رِضَاكَ وَ اُحْتَمِي بِحِمَاكَ
 وَاللّٰهُ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ اِنْ لِيْ قَلْبًا مَّشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ
 وَبِحَقِّ جَاهِكَ اِنِّي بِكَ مُفْرَمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّي اَهْوَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ اَمْرًا كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَى لَوْلَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي مِنْ نُورِكَ الْبَلَدُ اُكْتَسَى وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً بِنُورِ بَهَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي لَمَّا رُفِعَتْ اِلَى السَّمَاءِ بِكَ قَدْ سَمْتُ وَتَزَيَّنْتُ لِسْرَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي نَا ذَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبًا وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَبَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي فِينَا مَعْلَتُ شَفَاعَةً لِّبَاكَ رَبُّكَ لَمْ تَكُنْ لِسِوَاكَ
 اَنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوَسَّلَ آدَمُ مِنْ زَلَّةٍ بِكَ قَارَ وَهُوَ اَبَاكَ
 وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ
 وَدَعَاكَ اَيُّوبُ لِضَرْبِ مَسَّةٍ فَازِيلَ عَنْهُ الضُّرَّ حِينَ دَعَاكَ
 وَبِكَ الْمَسِيحُ اَتَى بِبَشِيرٍ مُّخْبِرًا بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَا دِحَا بِعَلَاكَ

وَكَذَاكَ مُوسَى لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلاً
وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرَى
لَكَ مُعْجَزَاتٌ أَعْجَزَتْ كُلَّ الْوَرَى
نَطَقَ الذَّرَاعُ بِسَمِّهِ لَكَ مُعْلِناً
وَالذَّنْبُ جَاءَكَ وَالْفَزَالَةُ قَدْ آتَتْ
وَكَذَا الْوُحُوشُ أَتَتْ إِلَيْكَ وَسَلَّمَتْ
وَدَعَوْتُ أَشْجَاراً أَتَتْكَ مُطِيعَةً
وَالْمَاءُ فَاضَ بِرَأْسِكَ وَسَبَّحَتْ
وَعَلَيْكَ ظَلَلَتِ الْعِمَامَةُ فِي الْوَرَى
وَكَذَاكَ لَا أَثَرَ لِمَشِيكَ فِي الثَّرَى
وَشَفِيتَ ذَا الْعَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاضِهِ
وَرَدَدْتَ عَيْنَ قَتَادَةٍ بَعْدَ الْعَمَى
وَكَذَا خُبِيئاً وَابْنُ عَفْرَا بَعْدَ مَا
وَعَلَى مِنْ رَمْدٍ بِهِ ذَاوَيْتُهُ
وَسَأَلْتُ رَبُّكَ فِي ابْنِ جَابِرٍ الَّذِي
شَاةٌ مَسَسَتْ لَأَمِّ مَعْبُودِهِ الَّتِي
وَدَعَوْتُ عَامَ الْقَحْطِ رَبُّكَ مُعْلِناً
وَدَعَوْتُ كُلَّ الْخَلْقِ لَانْقَادُوا إِلَيَّ
وَحَفَظْتُ دِينَ الْكُفْرِ يَا عَلَمَ الْهُدَى
وَرَفَعْتُ دِينَكَ فَاسْتَقَامَ هَذَاكَ

اَعْدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلْبِ بِجَهْلِهِمْ صَرَعِي وَقَدْ حُرِمُوا الرِّضَى بِجَفَاكَ
 فِي يَوْمٍ بَدِرَ قَدْ اَتَتْكَ مَلَائِكُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ قَاتَلْتَ اَعْدَاكَ
 وَالْفَتْحُ جَانِكَ يَوْمَ فَتَحَكَ مَكَّةَ وَالنَّصْرُ فِي الْأَحْزَابِ قَدْ وَاثَقَا
 هُوْدُ وَيُونُسُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَّلَا وَجَمَالُ يُوسُفَ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكَ
 قَدْ فُتَّتْ يَا طَهْ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ طَرّاً قُسْبَحَانَ الَّذِي أَسْرَاكَ
 وَاللَّهِ يَا يَسِينَ مِثْلَكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَالَمِينَ وَحَقٍّ مَنْ أُنْبَاكَ
 عَنْ وَصْفِكَ الشُّعْرَاءُ يَا مُدْفِرُ عَجَزُوا وَكَلُّوا مِنْ صِفَاتِ غَلَاكَ
 اِنْجِيلُ عِيسَى قَدْ أَتَى بِكَ مُنْجِبَا وَلَنَا الْكِتَابُ أَتَى بِمَدْحِ جُلَاكَ
 مَاذَا يَقُولُ الْمَادِحُونَ وَمَا عَنَى أَنْ يَجْمَعَ الْكِتَابُ مِنْ مَغْنَاكَ
 وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْبَحَارَ مَدَّاهُمْ وَالشُّعْبُ أَقْلَامُ جُعِلْنَ لِذَاكَ
 لَمْ يَقْدِرِ الثَّقَلَانِ تَجْمَعُ نَزْرَهُ أَبَدًا وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ إِذْرَاكَ
 بِكَ لِي قَلِيبٌ مُغْرَمٌ يَا سَيِّدِي وَخُشَاةٌ مُحْشَوَةٌ بِهَوَاكَ
 فَإِذَا سَكْتُ فَفِيكَ صَمْتِي كُلُّهُ وَإِذَا نَطَقْتُ فَمَا دِحَاً عَلَيَاكَ
 وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنَكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّاكَ
 يَا مَالِكِي كُنْ شَافِعِي فِي قَاتِلِي إِنِّي لَفَقِيرٌ فِي الْوَرَى لِعِنَاكَ
 يَا أَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى جُدْلِي بِجُودِكَ وَارْضِنِي بِرِضَاكَ
 أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لَايِسِي حَنِيفَةً فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ
 فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيهِ عِنْدَ حِسَابِهِ فَلَقَدْ غَدَا مُتَمَسِّكاً بِعُرَاكَ
 فَلَأَنْتَ أَكْرَمُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ وَمَنِ اتَّجَا بِحِمَاكَ نَالَ رِضَاكَ

فَاَجْعَلْ قِرَاكَ شَفَاعَةً لِّي فِي غَدٍ فَعَسَى اُرَى فِي الْحَشْرِ تَحْتَ لَوَاكَا
صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَمَ الْهُدَى مَا حَنُّ مُشْتَاقٍ اِلَى مُفَوَاكَا
وَعَلَى صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ جَمِيعُهُمْ وَالتَّابِعِينَ وَكُلَّ مَنْ وَالَاكَا

(المستطرف في كل فن مستظرف ج ۱ ص ۲۳۲/۲۹۱)

علامہ شہاب الدین محمد بن احمد ابو الفتح ابشیہی

دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان (۱۹۸۶)

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْإِحْسَانِ وَالْمِنَّةِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هَدَوْا إِلَى طَرِيقِ
 الْجَنَّةِ وَالْأَيْمَةِ الَّذِينَ نَشَرُوا مَعَالِيَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا سِيَّمَا عَلَى
 الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الَّذِي هُوَ سِرَاجُ الْأُمَّةِ وَكَاشَفُ الْغُمَّةِ

(۱) يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا

أَرْجُو رِضَاكَ وَأُخْتِمِي بِحِمَاكَ

(۲) وَاللَّهِ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ إِنَّ لِي

قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ

[ترجمہ] اے شہنشاہ! میں بالقصد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی رضا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی پناہ گاہ میں پناہ کا خواہش مند ہوں۔

اے مخلوق میں سب سے بہتر ذات! بخدا میرا دل مشتاق آپ کے علاوہ کسی اور کا طالب

نہیں۔

بالقصد نبی ﷺ کی قبر انور کی زیارت کے لئے سفر کرنے کا استحباب:

قصیدے کے پہلے شعر میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول ”جتک قاصداً“، [یا رسول اللہ میں آپ ہی کی بارگاہ کا قصد و ارادہ کر کے حاضر ہوا ہوں] کے ذریعہ اہل سنت و جماعت کے اس اجماعی عقیدے کا اظہار فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کی مزارِ پاک بلکہ جملہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کی قبر انور کی زیارت کے قصد و ارادے سے سفر کرنا مستحسن اور عظیم ترین قربت ہے۔ رحمت و برکت کا سبب اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس کا استحباب متعدد دلیلوں سے ثابت ہے۔

لیکن غیر مقلدین و ہابیہ کہتے ہیں کہ صرف قبر انور کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا معصیت اور ناجائز و حرام ہے۔ اس سفر میں نمازوں میں قصر کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا قصد و ارادہ ہو اور اسی کے ضمن میں قبر انور کی زیارت کر لی جائے تو یہ جائز ہے۔

چنانچہ ان کے متفق علیہ امام و پیشوا ابوالعباس تقی الدین احمد بن تیمیہ لکھتے ہیں:

”واما اذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلوة في مسجده فهذه المسئلة فيها خلاف فالذي عليه الاثمة و اكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا مأمور به لقوله ﷺ ”لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسجد الاقصى ولهذا لم يذكر العلماء ان مثل هذا السفر اذا نذر يجب الوفاء به بخلاف السفر الى“

المساجد الثلاثة،،

(الصحيح لمسلم، کتاب الحج، باب فضل المساجد الثلاثة)

ترجمہ: جب سفر سے مقصود صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا ہو، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا قصد نہ ہو تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اکثر ائمہ و علما کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں۔ میری یہ مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔

(الفتاویٰ لابن تیمیہ ج ۲۷ ص ۲۷۰-۲۷۱)

جملہ غیر مقلدین ابن تیمیہ کے اس فتوے کو وحی الہی کا درجہ دیتے ہیں حالانکہ ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ، استحباب کا قول کرنے والے علمائے کرام اور ائمہ عظام کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ ”اکثر علما و ائمہ نے اس کے ناجائز ہونے کا قول کیا ہے، بالکل خلاف واقعہ ہے۔ کیوں کہ اس سفر کے مستحب ہونے پر تمام ارباب حلق و عقد کا اجماع ہے۔ ابن تیمیہ کے اسی فتوے کی بنا پر بعض علما نے ان کی تکفیر کی ہے۔

حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”ابن تیمیہ پر کفر کا فتویٰ لگانا حق کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں کہ جس کی اباحت پر اجماع ہو تو اس کا انکار کرنا کفر ہے تو جس چیز کے استحباب پر علماء کا اتفاق ہو اسے حرام و ناجائز قرار دینا بدرجہ اولیٰ کفر ہوگا،،

تفصیل کے لئے دیکھئے! (شرح مسلم للسعدی ج ۳ ص: ۶۴۷ بحوالہ شرح الشفاء علی هامش نسیم الریاض ج ۳ ص: ۵۱۴)

ظاہری بات ہے کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ان تین مساجد کے علاوہ ہر جگہ کا سفر ناجائز و حرام ٹھہرے گا۔ اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ کیوں علم دین حاصل کرنا، دوست و احباب اور رشتے داروں سے ملاقات کرنا اور دعوت و تبلیغ کے لئے سفر کرنا سب کے نزدیک مستحسن ہے، کوئی بھی ان اسفار کا انکار نہیں کر سکتا ورنہ راہیں مسدود ہو جائیں گی اور دینی تقاضوں پر عمل نہیں ہو سکے گا۔

تو جب ان اسفار کی ممانعت حدیث سے ثابت نہیں تو اولیاء و صالحین کی زیارت کے لئے ہڈ رحال کرنے کی ممانعت اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟۔ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مایہ ناز محقق و محدث حضرت علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”واختلف فی شدّ الرّحال الی غیرہا کالذہاب الی زیارة الصالحین احياء و اموات و الی المواضع الفاضلة لقصد التبرک بها والصلوة فیہا والصحيح عند امام الحرمین وغیرہ من الشافعية أنّه لا یحرم . و أجابوا عن الحديث بأجوبة . منها أنّ المراد أنّ الفضيلة التامة انما هی فی شدّ الرّحال الی هذه المساجد بخلاف غیرہا فإنّه جائز و منها أنّ النهی مخصوص بمن نذر علی نفسه الصلوة فی مسجد من سائر

المساجد غیر الثلاثة فائے لا یجب الوقاء به و منها أن المراد حکم المساجد فقط و أنه لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلى مسجدٍ من المساجد للصلوة فيه غیر هذه الثلاثة و أما قصد غیر المساجد لزيارة صالح أو قریب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا یدخل فی النهی و یؤیدہ ما روی احمد من طریق شهر بن حوشب قال: سمعت ابا سعید و ذكرت عنده الصلوة فی الطور فقال: قال رسول الله ﷺ لا یبغی للمصلی أن یشد رحاله إلى مسجد یتغی فیہ الصلوة غیر المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدی و شهر حسن الحدیث و ان کان فیہ بعض الضعف و منها أن المراد قصدها بالاعتکاف فیما حکاه الخطابی عن بعض السلف أنه قال: لا یعتکف فی غیرها... الخ.

ترجمہ: ان تین مساجد کے علاوہ مثلاً زندہ یا وفات یافتہ صالحین کی زیارت کے لئے یا مقدس مقامات سے برکت حاصل کرنے کے لئے اور وہاں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کرنے میں علما کا اختلاف ہے۔ امام الحرمین وغیرہ ائمہ شافعیہ کے نزدیک یہ سفر حرام نہیں ہے اور انہوں نے اس حدیث پاک کے کئی جواب دیئے ہیں۔

(۱) پہلا جواب یہ کہ فضیلت تامہ انہیں تین مساجد کا سفر کرنے میں ہے، ان کے علاوہ کے لئے ہڈِ رحال جائز تو ہے لیکن اس میں فضیلت تامہ نہیں۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت اُن لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو ان تین مسجدوں کے

علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانیں۔ کیوں کہ اس نذر کا پورا کرنا واجب نہیں۔
 (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیثِ پاک سے صرف مساجد کا حکم بیان کرنا مقصود ہے، بس۔
 یعنی ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے ہڈِ رحال نہ کیا جائے۔ اور رہا ان مساجد کے علاوہ کا قصد و ارادہ کرنا مثلاً کسی اللہ والے، یا قریبی رشتے دار، یا دوست، یا طلب علم، یا تجارت، یا تفریح کے لئے سفر کرنا تو حدیثِ پاک میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کی تائید اس حدیثِ پاک سے ہوتی ہے جسے امام احمد نے حضرت شہر بن حوشب کی سند سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب میں نے حضرت ابوسعید کے پاس طور پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نمازی کے لئے مناسب نہیں کہ مسجدِ حرام، مسجدِ اقصیٰ اور میری مسجد کے سوا نماز پڑھنے کے لئے کسی اور مسجد کا قصد و ارادہ کرے۔ اور شہر بن حوشب میں اگرچہ کچھ ضعف ہے لیکن ان کی یہ حدیث حسن ہے۔

(۴) چوتھا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لئے صرف انہیں تین مساجد کا قصد و ارادہ کیا جائے۔ اسے خطابی نے بعض سلف سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ان تین مساجد کے علاوہ میں اعتکاف نہ کیا جائے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۳ ص: ۸۳-۸۴)

اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ روضہ انور اور دیگر صالحین کی قبر انور کی زیارت کے لئے ہڈِ رحال (سفر کرنا) اس ممانعت میں داخل نہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی چند سطر کے بعد اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے

ہیں:

”قال الكرمانی: وقع فی هذه المسئلة فی عصرنا فی البلاد الشامیة مناظرات كثيرة و صنف رسائل من الطرفين . قلت: یشیر الی ما ردّ به الشیخ تقی الدین السبکی و غیره علی الشیخ تقی الدین بن تیمیة و ما انتصر به الحافظ شمس الدین بن عبد الہادی و غیره لابن تیمیة و هی مشہورۃ فی بلادنا . والحاصل انہم الزموا ابن تیمیة بتحريم شدّ الرحال الی زیارة قبر سیدنا رسول اللہ ﷺ و انکرنا صورة ذلك . و فی شرح ذلك من الطرفين طول و هی من ابعث المسائل المنقولة عن ابن تیمیة ،“

ترجمہ: علامہ کرمانی نے کہا: کہ ہمارے زمانے میں شام کے شہروں میں اس مسئلے پر کافی مناظرے ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے (ایک دوسرے کے رد میں) رسالے لکھے گئے ہیں۔

(ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ علامہ کرمانی کا اشارہ ان کتابوں کی طرف ہے جو علامہ سبکی وغیرہ نے ابن تیمیہ کے رد و ابطال میں لکھی ہیں اور ابن تیمیہ کی موافقت میں شمس الدین بن عبد الہادی نے لکھی ہیں۔ ہمارے شہروں میں یہ کتابیں مشہور ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ ان علما نے ابن تیمیہ پر یہ لازم کیا ہے کہ انہوں نے ہڈِ رحال والی حدیث کی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو ناجائز و حرام لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مکروہ و ناپسندیدہ قول ہے۔ اگر جانبین کے دلائل پیش کئے جائیں تو گفتگو کافی دراز ہو جائیگی اور یہ مسئلہ ان تمام مسائل میں سب سے زیادہ مکروہ و ناگوار ہے جو ابن تیمیہ سے منقول ہیں۔ (فتح الباری شرح البخاری ج ۳ ص: ۸۵)

اس پوری بحث سے ثابت ہوا کہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور اور دیگر صالحین کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے ہڈِ رحال (سفر کرنا) جائز و مستحب ہے۔ حدیث مذکور سے اس کی ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔

لہذا ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا قول باطل و مردود اور ناقابلِ التفات ہے۔ نحوی قواعد کے لحاظ سے بھی ایسے سفر کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی چہ جائیکہ یہ حرام و ناجائز ہو۔ کیوں کہ استثناء کے باب میں اصل یہ ہے کہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو۔ اس اصول کو پیش نظر رکھنے سے حدیث پاک کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ ”مذکورہ تین مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کی جانب (اعتکاف کرنے، یا نماز پڑھنے) کے لئے سفر نہ کیا جائے،“ فاتضح ما هو المراد بالحدیث بأحسن طریق۔

اس بحث کے اخیر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیارتِ قبر انور علی صاحبہ التحیۃ والسلام کی فضیلت پر چند حدیثیں پیش کر دی جائیں تاکہ دعویٰ دلیل سے ثابت ہو جائے۔

زیارتِ قبرِ رسول ﷺ کی فضیلت میں احادیث:

حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

(۱) عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال النبی ﷺ: من زار قبری وجبت له شفاعتی.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب و ثابت ہوگئی۔

(۲) عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من زارنی فی المدینۃ محتسباً کان فی جوارى و کنت له شفیعاً یوم القیامۃ و فی حدیث آخر، من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کی، اسے میرا پڑوس حاصل ہوگا اور میں بروز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبرِ انور کی زیارت کی گویا اس نے میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔

(الشفاء بتعریفِ حقوقِ المصطفیٰ ج ۲ ص: ۸۳/۸۴)

(۳) عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: من

حج البيت و لم يذرني فقد جفانی۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس نے (قدرت کے باوجود میری بارگاہ میں آکر) میرے روضے کی زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔
(شرح مسلم للسعدی بحوالہ فردوس الاخبار ج ۳ ص: ۷۱۔ کنز العمال ج ۵ ص: ۱۳۵)۔

قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے شدہ رجال کرنے کے استحباب پر ہمارے علما نے قرآن مقدس سے بھی استدلال کیا ہے۔ تفصیل کے لئے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی سید احمد بن زینی دحلان علیہ الرحمۃ کی مایہ ناز تصنیف ”الدُّرُ السَّيْنِيَّةُ فِي الرُّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ“، کا مطالعہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔ (راقم الحروف کو ”تاہناک موتی“ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے)

ہٹ دھرمی کی انتہا:

ابن تیمیہ اور محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے پیروکاروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی قوت فکر کو ضلالت و گمراہی کے دبیز پردوں نے زنگ آلود کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور مقلدانہ ذہنیت رکھنے والے اہل سنت و جماعت کو اپنی ملامت و طعن کا شکار بنانے والے نام نہاد غیر مقلدین اپنے جاہل اماموں کی تقلید کرتے نہیں شرماتے اور اپنے پیشواؤں کی اندھی تقلید میں احادیث صحیحہ کو ضعیف بلکہ موضوع کہتے نہیں تھکتے۔

ابن تیمیہ کے ایک بہت بڑے اندھے مقلد جناب عبدالعزیز بن بازؒ فتح الباری شرح البخاری، کے حاشیہ میں اپنا یہ فرمان جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة. والاحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي ﷺ كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك ابو العباس في منسكه وغيره (حاشیہ فتح الباری ج ۳ ص: ۸۵)

ترجمہ: شیخ ابن تیمیہ نے زیارتِ قبرِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہڈیِ رحال کے عدمِ جواز کا جو التزام کیا ہے تو سنت کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک بحمد اللہ نہ تو اس میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی کراہت۔ اور قبرِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت کے باب میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف بلکہ موضوع تک ہیں جیسا کہ ابو العباس وغیرہ نے اپنی منک میں اس کی تحقیق کر لی ہے۔ یہ ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے والی تمام حدیثیں ان کے نزدیک ضعیف اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ ہم تقلید کریں تو بدعتی اور مشرک ٹھہریں اور خود دوسروں کی تقلید میں حدیثوں کو ضعیف و موضوع کہنے والے یہ جاہل، پکے موحد و محافظ تو حید قرار دے جائیں۔

اللہ تعالیٰ انہیں عقل و خرد کو استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ہیں:

مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے

حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روشن ثبوت:

ان اشعار میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کی ہے کہ ”حضور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی پناہ میں لیں،، اور استغاثہ و فریاد اسی سے کی جاتی ہے جو زندہ ہو اور دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو گویا صاحب قصیدہ نے اس شعر کے ذریعہ اپنے اس عقیدہ کا اعلان و اظہار فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور امت کی فریادوں کو سنتے اور ان کی حاجتوں کو رفع فرماتے ہیں۔

سبھی اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام وصال فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، ان پر لفظ ”مردہ“، کا اطلاق بھٹ قرآن و حدیث نا جائز و حرام ہے۔ انہیں مردہ وہی کہتے یا گمان کرتے ہیں جو خود مردہ ہیں اور ان کے پاس ایمان کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے ان پر ایک آن کے لئے موت طاری کی۔ اُس ایک آن کے بعد پھر انہیں حقیقی جسمانی حیات عطا کر دی گئی۔

اسی عقیدہ کی ترجمانی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رضی اللہ عنہ نے اپنے ان اشعار میں کی ہے۔

انبیاء کو بھی اجل آتی ہے مگر ایسی کہ فقط آتی ہے
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مکمل سابق وہی جسمانی ہے

یہ عقیدہ قرآن مقدس اور احادیث صحیحہ بلکہ خود مخالفین کی کتابوں سے ثابت ہے۔

بغرض اختصار صرف آیات قرآنیہ پیش کی جاتی ہیں:

(۱) اللہ رب العزت فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں

لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں (البقرہ ۲: ۱۵۴)

(۲) ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ ﴿۱﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

ترجمہ: اور تم ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں بلکہ

وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں اور ان انعامات پر خوش ہوتے ہیں جو اللہ

نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں اور وہ بشارتیں پاتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو

ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔

(آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

ان دونوں آیتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ شہدائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت بعد شہادت ایسی کامل ترین زندگی عطا فرماتا ہے کہ ان کو مردہ کہنا تو درکنار انہیں مردہ گمان کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان چونکہ شہداء سے ارفع و اعلیٰ ہے اس لئے یہ آیات مبارکہ حیات انبیاء پر بھی دلالت کر رہی ہیں اور ہمارے آقا و مولیٰ تاجدار عرب و عجم، اسیس بے کساں، چارہ سازِ درد منداں، سید سروراں حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو انبیائے کرام سے بھی بلند و بالا ہے اس لئے ان آیات کریمہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی ثابت ہوتی ہے۔

اگر کوئی بد بخت وہابی، غیر مقلد یا دیوبندی یہ کہے کہ قرآن مقدس نے صرف شہداء کو مردہ کہنے یا گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ انبیائے کرام کے بارے میں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی جس میں ان کو مردہ گمان کرنے سے یا کہنے سے روکا گیا ہو۔ لہذا یہ حکم صرف شہداء کا ہوگا حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس حکم میں شامل نہیں کیا جائیگا۔ لہذا انہیں مردہ کہنا یا سمجھنا جائز ہے (معاذ اللہ)۔

تو اس ملعون سے کہا جائیگا کہ قرآن مقدس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کم درجہ والے کا حکم بیان فرماتا ہے۔ اس حکم کو سن کر اہل عقل و دانش اونچے درجے والے کا حکم خود بخود معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ قرآن مقدس نے فرمایا ﴿وَلَا تَقُلْ لِّهَٰمَا أَفْ﴾ اور ماں باپ کو اف تک نہ کہو [بنی اسرائیل پ ۱۵] اس آیت کریمہ سے جب یہ ثابت ہوا کہ

ماں باپ کو اف تک کہنا جائز نہیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہیں گالی دینا، ان کی شان میں نازیبا کلمات بکنا، انہیں آنکھیں دکھانا، دھک دینا اور مارنا پٹینا بدرجہ اولیٰ ناجائز و حرام ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ”اف“ کہنے سے بڑھ کر ہیں۔ کیا کوئی وہابی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ”اف“، تو نہ کہے لیکن انہیں مارے پیٹے، برا بھلا کہے اور سخت ازیتیں پہنچائے؟ اور یہ کہے کہ ”اف“، کہنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ مارنے اور پٹینے سے۔ ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جن کے پاس گدھے کے برابر بھی عقل نہیں۔

تو جب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ادنیٰ کا حکم بیان کرتا ہے اور اہل عقل و دانش اس کی روشنی میں اعلیٰ کا حکم خود بخود جان لیا کرتے ہیں۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مرتبہ شہداء سے کہیں درجہ زیادہ ہے (کوئی بدبو سے بدبو دار وہابی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے) تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ جب کم درجے والے شہداء کو مردہ کہنا یا مردہ گمان کرنا جائز نہیں تو جن کا مرتبہ نہایت ارفع و اعلیٰ ہے (یعنی حضراتِ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ان کو مردہ کہنا یا مردہ گمان کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں انہیں چاہئے کہ یہ بھی اعلان کر دیں کہ شہداء کرام کا مرتبہ انبیائے کرام سے زیادہ ہے۔ (اور اگر یہ لوگ اعلان کر دیں تو ان سے کچھ بعید بھی نہیں)۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

اللّٰهُ يُعْبَدُونَ ﴿﴾

ترجمہ: وہ رسول جو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمائے، ان سے پوچھئے! کیا ہم نے رحمن کے علاوہ کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ (زخرف: ۲۵)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے تمام رسولوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے اذان دیکر اقامت کہی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آگے آ کر ان کی امامت فرمائیں! جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث کیا ہے دریافت کیجئے! تو آپ نے فرمایا میں نہیں پوچھتا کیونکہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے (تفسیر کبیر ۲: ۲۱۶)۔

اس آیت کریمہ سے حیاتِ انبیاء پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے خطاب کرنے کا حکم کیا جانا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات تسلیم کی جائے۔ کیونکہ خطاب اسی سے درست ہو سکتا ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو اور سننا حیات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے بے جان چیز سے خطاب کرنے والے نا سمجھ کہے جاتے ہیں۔ جب خطاب کرنا حیات کا تقاضا کرتا ہے تو اس سے حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات ثابت ہوئی اور جب انبیاء کرام کی حیات ثابت تو حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بدرجہ اولیٰ ثابت ہوئی۔ کیونکہ آپ تمام نبیوں کے نبی اور سردار ہیں، تمام انبیاء آپ کی امت میں ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امتیوں کے لئے حیات ثابت ہو نبی کے لئے ثابت نہ ہو۔ اسی لئے تو سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے

ندائے یارِ رسول اللہ کا جواز:

چوں کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ کے پہلے شعر میں سرکارِ علیہ الصلاۃ والسلام کو صیغہ ”ندا“ یا،، کے ذریعہ پکارا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جواز پر بھی کچھ کلام ہو جائے۔ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”صیغہ ندا“ کے ساتھ پکارنا جس طرح حیاتِ ظاہری میں جائز تھا اسی طرح بعدِ وصال بھی جائز ہے۔

آپ کو حیاتِ ظاہری میں پکارنے کا ثبوت اس حدیثِ پاک میں ہے جسے حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح ج ۲ باب حدیث الحجۃ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ”فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله! يا محمد يا رسول الله“

ترجمہ: تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلی اور کوچوں میں پھیل گئے وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ! یا محمد یا رسول اللہ! (صحیح لمسلم ج ۲ ص ۳۱۹)

اس کا ثبوت اس حدیث پاک میں بھی ہے جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں:

ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ! میں نابینا ہوں میری رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی مشقتیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ دعا فرمادیں تو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ حضور چارہ سازِ درد مند ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تیرے معاملے کو موخر کر دوں (یعنی دعا نہ کروں) اور یہ تیرے لئے بہتر ہے اور اگر چاہے تو دعا کر دوں۔ اس نے کہا حضور! دعا ہی فرمادیں۔ فامرہ أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يصلي ركعتين ويدعو بهذا
للدعاء ”اللهم انی اسئلك واتوجه الیک بمحمد ﷺ نبی الرحمة یا
محمد انی قد توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم شفعه
فی قال ابو اسحاق هذا حدیث صحیح،،

(السنن لابن ماجہ ص ۹۹ - الجامع للترمذی ج ۲ ص ۱۹۷)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضوء کرے اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرے۔ اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوحی رحمت کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ کی جانب متوجہ ہوا ہوں۔ اے محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی جانب متوجہ ہوا ہوں کہ وہ میری یہ حاجت رفع فرمادے۔ اے اللہ! میرے حق میں ان کی سفارش قبول فرما! ابوالمحق نے کہا: یہ

حدیث مرتبہ صحت پر فائز ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ واللہ ابھی ہم جدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس اس طرح آیا گویا وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔

یہ ندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعد وصال بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کو ”صیغہ ندا“ کے ساتھ پکارا ہے چنانچہ حضرت امام طبرانی رضی اللہ عنہ نے جہاں پر یہ حدیث نقل کی ہے وہیں پر یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ:

ایک حاجت مند پریشان حال حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا تھا۔ لیکن مصروفیت کی وجہ سے حضرت عثمان کی توجہ ادھر مبذول نہ ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ آنے کے بعد بھی جب اس کا کام نہ بنا تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے پاس جا کر عرض کیا کہ میں بارگاہ خلافت میں عرضی لے کر جاتا ہوں لیکن میری شنوائی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا: تم وضو خانے میں جا کر اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت پڑھ کر یہ دعا مانگو۔

”اللھم انی استلک واتوجه الیک بنینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک فیقضی حاجتی“

اس حاجت مند نے اس ہدایت پر عمل کیا پھر جیسے ہی بارگاہ خلافت میں پہونچا دربان نے ہاتھ تھام کر فوراً بارگاہ خلافت میں پہونچا دیا۔ خلیفہ المسلمین نے فوراً اس کی

حاجت روائی فرمائی اور اس سے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجت درپیش آئے بلا جھجک چلے آیا کرو۔ وہ شخص جب حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرا کام نہ بنتا تھا اب آپ کی سفارش سے میرا کام بنا ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی ہے بلکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا ہے۔ پھر ناپینا والا پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔

(الحکم الصغیر ص: ۱۰۳۔ بحوالہ انوار الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ)

بعد وصال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کا ثبوت اس قصیدہ مبارکہ میں بھی ملتا ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہما نے آپ کی شان میں کہا تھا۔ یہ قصیدہ خاصا طویل ہے اس کا ایک شعر یہ ہے۔

ألا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا
ترجمہ: اے اللہ کے رسول! آپ ہماری امید تھے۔ ہم پر شفیق و مہربان تھے سخت نہ تھے۔

نیز اسلاف کرام میں بہت سے شعراء و ماہرین نے اپنے اپنے اشعار و قصائد میں تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوا دی ہے۔ ایک اجمالی فہرست ملاحظہ فرمائیں شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر
لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ترجمہ: اے حسن و جمال کے پیکر! اور اے سارے انسانوں کے آقا و مولا! آپ کے رخ انور سے ہی چاند کو روشنی اور تابانی ملی ہے۔ کما حقہ تو آپ کی حمد و ثنا ممکن ہی نہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ کی شانِ اقدس میں جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ خدا کے بعد ساری مخلوق سے برتر و بالا اور افضل و اعلیٰ آپ ہی کی ذاتِ گرامی ہے۔

محمد رضا عبد الجبار العالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکارتے ہیں:

يا منقذ الانسان تاه مسيره

تیه السفینه مالها ملاح

يا خير من وطى الثرى واديمه

فى الخافقين لوائكم لواح

ترجمہ: اے انسانوں کو نجات دینے والی ہستی! جو کہ اس طرح راستہ بہک چکے تھے جس طرح ناخدا کے بغیر کشتی راستہ بہک جاتی ہے۔

اے روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر ذات! آپ کا پرچم مشرق و مغرب میں لہرا رہا ہے۔

مشہور مؤرخ عبد الرحمن بن خلدون فرماتے ہیں:

ياسيد الرسل الكرام! ضراعة تقضى منى نفسى و تذهب حوى

ترجمہ: اے معظم رسولوں کے سردار! میں آپ کی بارگاہ میں ایسی التجا کر رہا ہوں جو میری آرزو و برائے اور میرے گناہ ختم کر دے۔

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ندا کرتے ہیں:

نبی اللہ یا خیر البرایا
بجاہک اتقی فصل القضاء

ترجمہ: اے اللہ کے نبی! اے مخلوق میں سب سے افضل ہستی! آپ ہی کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں (قیامت میں) صاف فیصلے سے بچ سکوں گا۔

تف ہے ایسی تقلید پر:

میں نے اسلافِ کرام کے کلامِ منظوم کے چند نمونے پیش کر دیئے جن سے واضح ہو گیا کہ سلفِ صالحین اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے وقت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے، آپ کی بارگاہ میں پناہ تلاش کرتے اور استغاثہ پیش کرتے تھے۔ اب میں شرک و بدعت کی تسبیح پڑھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اہل سنت و جماعت ”یا رسول اللہ“ کہنے کی وجہ سے بدعتی بلکہ مشرک تک بن گئے تو پھر صحابہ کرام، تابعین عظام، اور سلفِ صالحین کے بارے میں کیا کہیں گے کیا معاذ اللہ وہ بھی..... پھر تو بنیانِ شریعت ہی منہدم ہو جائے گی۔ کیونکہ نورِ ایمان انہیں نفوسِ قدسیہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب سقوطِ عدالت کی وجہ سے وہ قابلِ اعتبار ہی نہ رہے تو پھر یہ کس دین کی دعوت دی جا رہی ہے اور کس مذہب کے حلقہ بگوش کرنے کیلئے گلی کو چوں کا چکر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے خنفی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اس کے باوجود ان امور کو ناجائز، بدعت اور شرک تک

سمجھتے ہیں جن پر سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل رہا ہے بھلا کوئی بتائے یہ کیسی تقلید اور کیسی حقیقت ہے؟

اور جو لوگ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں خود ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی اپنے قصیدہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یا سیدی یا عروسی ووسیلتی

یا عدنی فی شدتی ورخاء

قد جئت بابک ضارعا متضرعا

متأوہا بتنفس سعداء

مالی ورائک مستغاث فارحمن

یا رحمة للعالمین بکائی

(۱) ترجمہ: اے میرے آقا! میرے سہارے! میرے وسیلے! سختی اور نرمی میں میرے کام آنے والے!

(۲) میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوں اس حال میں کہ میں ذلیل ہوں گڑگڑا رہا ہوں اور میری سانس پھولی ہوئی ہے۔

(۳) آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جائے۔ اے رحمة للعالمین! میری آہ و بکا پر رحم فرمائیے (ندائے یا رسول اللہ ص ۲۱ بحوالہ حاشیہ ہدیۃ المہدی ص ۲۰)۔

نام بتائے بغیر یہی اشعار نام نہاد غیر مقلدین کے سامنے پیش کئے جائیں تو ان کی

کفری مشین فوراً حرکت میں آجائے گی اور اس قاتل کو مشرک بنا کر فوراً دائرۃ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن جب بتا دیا جائے کہ یہ نواب صاحب کے اشعار ہیں تو زبانوں پر تالے لگ جائیں گے اور فتویٰ کفر صادر کرنے کیلئے قلم کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور صاحبِ قصیدہ کو مومن ثابت کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہابیوں کے ایمان و کفر کا معیار (واللہ الہادی الی الحق والصواب)

[حُلُّ لُغَات] ”یا،، حرف ندا۔ ”سید،، سردار۔ آقا۔ بادشاہ (جمع) سادات۔ ”سید السادات،، سے رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ ”جنتک،، جہاں بجی، (ض) سے واحد متکلم کا صیغہ۔ ”آنا۔ ”قاصد،، اسم فاعل از قصد بقصد (ض) بمعنی قصد کرنا۔ توجہ کرنا۔ ”ارجو،، صیغہ واحد متکلم از رجاء جو رجاء (ن) امید کرنا۔ پر امید ہونا۔ ”رضاء، مصدر از باب سَمْع راضی ہونا۔ خوش ہونا۔ ”احتَمی،، صیغہ واحد متکلم از باب افتعال بمعنی رکنا۔ بچنا اور پناہ چاہنا۔ ”جَمی،، چراگاہ جس میں دوسرے لوگوں کے جانور کو چرانے سے ممانعت ہو۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔ پناگاہ۔ ”واللہ،، واو حرف جار برائے قسم۔ ”خلائق،، (واحد) خلیقہ۔ مخلوق۔ ”قلب،، دل (جمع) قلوب۔ ”مشوق،، اسم مفعول از شاق یشوق (ن) بمعنی شوق دلانا۔ ”قلب مشوق،، دل عاشق۔ دل مشتاق۔ ”یروم،، صیغہ واحد مذکر غائب از رام یروم (ن) قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔

(۳) وَبِحَقِّ جَاهِكِ اِنِّیْ بِكَ مُفْرَمٌ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَنِّیْ اُھْوَاکِ

[ترجمہ] آپ کی قدر و منزلت کی قسم! میں آپ کا سچا عاشق ہوں اور اللہ بخوبی جانتا ہے کہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے۔

[تشریح] اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و الفت کا اظہار فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ علوم و فنون کے بحرِ ناپیدا کنار ہیں۔ جانتے ہیں کہ الفتِ رسول ہی جانِ ایمان، اصلِ ایمان، حقیقتِ ایمان اور زندگی کا سب سے بڑا سرمایہٴ افتخار ہے۔ جو دلِ عشقِ رسول سے خالی ہو اس میں ہدایت کی شمع روشن نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ایسا ویران جنگل ہے جس میں روشنی کا نام و نشان نہ ہو۔

اسی لئے صاحبِ قصیدہ نے اپنے سوزِ عشق کا برملا اظہار فرمایا ہے اور اپنے دعویٰ محبت میں اس ذاتِ معظم کو گواہ بنایا جو ربِ العظیمین ہے اور جس کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت موجود ہے۔ اسی عشقِ حقیقی نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو عظمت و رفعت کے ایسے آسمان پر پہنچا دیا جس کی بلندی کی پیمائش نہیں کی جاسکتی۔ آج اُن کے مقلدین آفاقِ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چند کج روؤں کے سوا ہر دل میں آپ کی عقیدت ہے اور ہر زبان آپ کا احترام کرتی ہے۔ اسی عشقِ حقیقی نے آپ کو بزمِ کائنات کی رونق بنا دیا ہے۔ سیدنا سرکارِ علیحضرّت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

روقتِ بزمِ جہاں ہیں عاشقانِ سوختہ
کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبانِ سوختہ
(حدائقِ بخشش)

محبت رسول جانِ ایمان ہے :

بلاشبہ اصل ایمان کا حصول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دل میں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن نہ ہو جائے اور ایمان میں کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک رسولِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اس دعویٰ کا مبنی عقیدتِ محضہ نہیں بلکہ حقیقتِ واقعہ ہے جو کہ حدیثِ مبارک سے ثابت ہے۔ پیغمبرِ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”لَا يَوْمَ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (السنن لابن ماجہ باب الایمان ص: ۸، الصحیح لمسلم ج ۱ کتاب الایمان ص: ۳۹۔ السنن للنسائی ج ۲ ص: ۲۳۲، کتاب الایمان، باب علامۃ الایمان)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومنِ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

سوال پیدا ہوا کہ محبت ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان امرِ غیر اختیاری کا مکلف نہیں کیا جاتا۔ تو رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مکلف بنانا کیونکر درست ہوگا؟ حضرت امام تہجدی بن شرف نووی علیہ الرحمہ نے شرحِ مسلم میں اس کا ان الفاظ میں جواب دیا

ہے:

”قال الامام ابو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل اراد به حب الاختيار لان حب الانسان نفسه طبع ولا سبيل الى قلبه فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك و تؤثر رضائي على هواك وان كان فيه هلاكك. وقال ابن بطال والقاضي عياض رحمهما الله المحبة ثلاثة اقسام. محبة اجلال واعظام كمحبة الوالد. محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. محبة مشاكلة و استحسان كمحبة سائر الناس. فجمع عليه اصناف المحبة في محبته (شرح مسلم للنووي ص ۳۹)

ترجمہ: امام ابوسلیمان خطابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت طبعی غیر اختیاری مراد نہیں لیا بلکہ محبت عقلی اختیاری مراد لیا ہے۔ کیونکہ انسان فطرتاً وطبعاً اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کا اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا۔ لہذا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میری محبت میں اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتے جب تک میری طاعت و فرما نبرداری میں اپنی زندگی فنا نہ کرو اور میری رضا و خوشنودی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے دو۔ اگرچہ اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے۔ اور ابن بطال و قاضی عیاض رحمہما اللہ نے فرمایا کہ محبت کی تین قسمیں ہیں (۱) محبت اجلال و اعظام جیسے بچوں کا والدین سے محبت کرنا (۲) محبت شفقت و رحمت جیسے والدین کا اپنی اولاد سے محبت کرنا (۳) محبت مشاکلہ و استحسان جیسے لوگوں کا باہم محبت کرنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت

محبت کی تینوں قسموں کو جامع ہے۔

اعتراض:

قاضی عیاض علیہ الرحمہ کا یہ کہنا کہ ”رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، محبت کی تینوں قسموں کو جامع ہے، صحیح نہیں۔ کیوں کہ پہلی قسم میں محبوب محبت سے رتبہ بلند ہوتا ہے، دوسری قسم میں اس کا برعکس ہوتا ہے [یعنی محبت محبوب سے رتبے میں بلند ہوتا ہے] اور تیسری قسم میں دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اعظام تو ہو سکتی ہے لیکن محبت شفقت و مشاکلتہ نہیں ہو سکتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ محبوب یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ محبت سے کم یا مساوی ہو جائے۔

جواب:

استاذ گرامی سراج الفقہاء، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے آج سے تقریباً دو سال قبل جو جواب درسِ مسلم کے دوران عنایت فرمایا تھا وہ آج بھی میرے ذہن و فکر میں گردش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسکا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جتنی محبت اپنے والدین سے کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کرے۔ والدین کو اپنے بچے جتنے پیارے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں کو جس سے بھی محبت ہو اس سے زیادہ محبت رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریں۔ یعنی وہ یہ اعتقاد رکھیں کہ رسول اعظم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ان پر ان کے والد، اولاد، اور تمام لوگوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ کیونکہ آپ ہی کے صدقہ میں ہمیں دوزخ سے نجات اور راہ حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔

محبت کی علامتیں:

اب محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ عاشق صادق و مدعی کاذب کے مابین خط امتیاز کھنچ جائے۔ کیونکہ بدعات و محدثات اور فتن و خرافات کے اس دور میں ہر شخص اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک طرف تو طواغیتِ خمسہ (دیوبندی مکتبہ فکر کے اکابرین مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد انبٹھوی، مولوی قاسم احمد نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی مولوی اسماعیل دہلوی) کو سچا پکا عاشق رسول جان کر ان کی عبارات کفریہ کو عین توحید سمجھ کر ان کی نشر و اشاعت میں سرگرداں رہتے ہیں تو دوسری طرف اپنے سچے عاشق رسول ہونے کا نگاڑا بجاتے پھرتے ہیں بقول شاعر

کل یدعی بوصل لیلیٰ و لیلیٰ لا تقر لهم بذاک

ترجمہ: ہر مجنوں وصالِ لیلیٰ کا مدعی ہے حالانکہ لیلیٰ کو اس سے انکار ہے۔

اس لئے یہ علامتیں عوام الناس کے گوش گزار کر دوں تاکہ وہ انھیں معیارِ عشق و محبت قرار دیکر مدعیانِ عشق و محبت کے صدق و کذب کو جان سکیں اور اپنے دلوں میں شمعِ محبت رسول روشن کر کے فلاحِ دارین سے ہم کنار ہو سکیں۔

(۱) رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و پیروی کی جائے اور آپ کے احکام و فرامین پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (آل عمران: ۳۲)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ لوگو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔

(۲) آپ کی مطلقاً پیروی کی جائے حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔

”عن عبد الله بن عمر أنه يدير ناقته في مكان فسئل فقال لا ادرى الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهُ ففعلته“

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو گردش دیتے تھے۔ ان سے اس عمل کی حکمت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے علم نہیں مگر یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے اس لئے میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ (شیم الریاض ج ۳ ص: ۳۳۷)

(۳) محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو اگر کوئی عداوتین معیوب بتائے تو کسی بھی صورت میں اسے برداشت نہ کیا جائے۔

”عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشنی یعمی و یصم“ (السنن لابن داؤد ج ۲ ص: ۲۴۳)

ترجمہ: حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

کسی شئی سے محبت تمہیں (اس کا عیب سننے سے) اندھا بہر ابادیتی ہے۔

(۴) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ آقائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کیا جائے۔

”عن عائشة قالت: قال رسول اللہ ﷺ من احب شيتا اكثر ذكره،“

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی خوب کرتا ہے۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۴۲۵)

اسی لئے تو سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں

کبجے چرچا انھیں کا صبح و شام جانِ کافر پر قیامت کبجے

حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم

مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

(۵) سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے

حسن و جمال، صورت و سیرت، اوصاف و کمالات اور فضائل و معجزات کے ذکر سے سماعت آراستہ ہو تو فرحت و شادمانی کا اظہار کرے۔

وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں

وہی پھولِ خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

یہی بولے سدِ رواں چمن جہاں کے تھالے کبھی میں نے چھان ڈالے ترے پایہ کا نہ پایا

تجھے یک نے یک بنایا (حدائق بخشش)

(۶) رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا بھی محبت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لَتَتَوَقَّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفتح ۹-۸)

ترجمہ: اے نبی! بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ! رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔

(۷) محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا جب آپ کا اسم گرامی سنے تو آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت و محبت یعنی درود و سلام کے گجرے پیش کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیّ،“ (رواہ الامام عبد الرزاق عن قتادۃ بحوالہ شرح مسلم للسعیدی ج ۱)

ترجمہ: یہ بے وفائی ہے کہ کسی شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے [صلی اللہ علیہ وسلم]۔

(۸) محبت کے دعوے دار کے لئے یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

جمال جہاں آرا کے دیدار اور آپ سے ملاقات کا شوق اور آرزو ہو۔ کیوں کہ ہر طالب و محب اپنے مطلوب و محبوب سے ملاقات اور اسکی زیارت کا متمنی ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی حباً ناس یكونون بعدی یوّد احدکم لو رانی باہلہ و مالہ“ (مسلم شریف ج ۲ ص: ۳۷۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے کوئی یہ آرزو کریگا کہ کاش وہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کے بدلے ہی میری زیارت کر لے۔

(۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور آپ کے دیگر محبوبوں سے محبت کرے اور ان کی تعظیم و توقیر کرے۔ حدیث پاک میں ہے:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانصار لا یحبہم الا مو من ولا یبغضہم الا منافق۔ من احبہم فاحبہ اللہ و من ابغضہم فابغضہ اللہ“ (الجامع للترمذی ص: ۵۵۳)

ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان یہ بیان فرمائی کہ ان سے

محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ جس نے ان سے محبت کی تو وہ اللہ کا محبوب ہے اور جس نے ان سے نفرت کی تو وہ اللہ کا مبغوض ہے۔]

(۱۰) محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں توہین و إساءت کا ارتکاب کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھے۔ کوئی کتنا ہی عزیز و قریب ہو اگر وہ گستاخ رسول ہو تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ“ (مجادلہ: ۲۲)
ترجمہ: اے محبوب! جو لوگ اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پائیں گے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار ہوں۔

حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبتِ رسول کی علامتوں پر بہت عمدہ کلام فرمایا ہے۔ آپ کی ضیافتِ طبع کے لئے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ فرماتے ہیں:

”جان لو! جو کسی شئی سے محبت کرتا ہے وہ اسے (ہر شئی پر) ترجیح دیتا اور اس کی موافقت کرتا ہے۔ ورنہ وہ اپنی محبت میں صادق نہیں ہوگا، اس کے پاس صرف دعویٰ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صادق وہی ہے جس میں محبت کی علامتیں پائی

جائیں۔

محبت رسول کی علامتیں ذیل میں درج ہیں:

(۱) آپ کی اقتداء کرنا، سنت کی پیروی کرنا، آپ کے اقوال و افعال کی اتباع کرنا، آپ کے احکام کو بجالانا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا، کشادگی و تنگ دستی اور خوشی و ناراضگی ہر حال میں آپ کے اخلاق سے آراستہ رہنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شاہد ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمائیے! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو! اللہ تم سے محبت فرمائیگا۔

(۲) حضور نے جس امر کا حکم دیا اور جس کی ترغیب دی اسے اپنی خواہش نفس پر ترجیح دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (حشر: ۹)

ترجمہ: اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔

(۳) رضائے الہی کے لئے لوگوں کو ناراض کرنا۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب روایت

کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: مجھ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے پیارے بیٹے! اگر تم سے یہ ہو سکے کہ صبح و شام تمہارے دل میں کسی کے لئے (اپنے نفس کی خاطر) بغض نہ ہو تو اس صفت سے متصف ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں: اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: اے پیارے بیٹے! یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ رکھا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ رہیگا۔

جو ان صفات سے متصف ہو وہی اللہ و رسول سے محبت کرنے میں کامل ہے اور جو بعض امور میں ان کی خلاف ورزی کرے تو اس کی محبت ناقص ہے لیکن پھر بھی اسے حضور کا عاشق کہا جائیگا (اگرچہ اسے محبت میں کامل نہیں کہا جائیگا) اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں سزا دی گئی۔ کسی صحابی نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا: اسے کتنی بار سزا کے لئے لایا جائیگا! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس پر لعنت مت بھیجو! کیوں کہ یہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔

(۴) حضور کا کثرت سے ذکر کرنا بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ کیوں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق و شوق بھی محبت کی علامت ہے۔ کیوں کہ ہر حبیب اپنے محبوب سے ملاقات کا خواہاں رہتا ہے۔ اشعرئین کی حدیث میں ہے کہ جب وہ لوگ مدینہ تشریف لائے تو یہ رجز پڑھ رہے تھے:

”غداً نلقی الاحبہ۔ محمداً و صحبہ“

ترجمہ: کل ہم اپنے محبوبوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔

(۶) کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کا ذکر آئے تو تعظیم و توقیر کا مظاہرہ کرے اور نام اقدس سنتے ہی خشوع و خضوع کا اظہار کرے۔ کیوں کہ یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اسحق تجیبی نے کہا: حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو ان میں خشیت پیدا ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرنے لگتے۔ یہی حال بہت سے تابعین کا تھا۔ کچھ تو محبت و شوق میں ایسا کرتے اور کچھ خوف و دہشت اور تعظیم و توقیر میں ایسا کرتے۔

(۷) حضور کے محبوبوں یعنی اہل بیت کرام اور صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہم سے محبت کرنا اور ان حضرات کے دشمنوں اور ان سے بغض و نفرت رکھنے والوں سے عداوت رکھنا بھی حضور سے محبت کی علامت و نشانی ہے۔ کیوں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوبوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا: ”اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما! ایک روایت میں صرف حضرت حسن کا ذکر ہے ”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کرنے والے سے محبت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: ”جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی

اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے دشمنی مول لی،، آپ نے یہ بھی فرمایا: ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا! میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے ہی کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ جس نے ان سے نفرت کی تو اس نے مجھ سے نفرت کرنے ہی کی وجہ سے ان سے نفرت کی۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو عن قریب اللہ اسے اپنی گرفت میں لیگا،، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا: ”یہ میرے (جگر کا) ٹکڑا ہے جو چیز اسے ناراض کرے گی وہ مجھے بھی غضب ناک کرے گی،، اور حضرت اسامہ بن زید کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”اس سے محبت رکھو! کیوں کہ میں اسے چاہتا ہوں،، اور آپ نے یہ بھی فرمایا: ”انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی پہچان ہے،، اور حضرت عبد اللہ ابن عمر والی حدیث میں ہے ”جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کے سبب ہی ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہی اس نے ان سے بغض رکھا،، حقیقت یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس سے محبت کرنے والی ہر شئی سے محبت کرے گا۔

(۸) محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ و رسول سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے بغض و عداوت رکھے، سنت کی مخالفت کرنے والوں اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والوں سے دور

رہے اور خلافِ شرع ہر کام کو اپنے اوپر گراں جانے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

ترجمہ: آپ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والی کسی قوم کو نہ پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی رضا کے لئے اپنے دوست و احباب کو قتل کیا اور اپنے باپ اور بیٹوں سے جنگ کی۔ حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی نے حضور سے عرض کیا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے (منافق) باپ کا سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔

(۹) محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس قرآن کو محبوب رکھے جسے حضور لائے اور جس کے سبب آپ نے ہدایت دی اور آپ جس کے اخلاق سے آراستہ رہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں فرمایا: ”حضور کا اخلاق اور آپ کی سیرت قرآن ہی تو تھا، قرآن سے محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے متعین کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ نے فرمایا: ”اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ حب قرآن کی نشانی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الفت رکھنا ہے۔ حب نبی کی پہچان سنت کو اپنانا ہے۔ سنت کو اپنانا یہ ہے کہ آخرت سے محبت رکھی جائے۔ حب آخرت کی

علامت بغضِ دنیا ہے اور بغضِ دنیا کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے اسی قدر لیا جائے جو آخرت کے لئے کافی ہو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا: ”ہر شخص اپنے نفس سے صرف قرآن سے محبت کا سوال کرے، کیوں کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ و رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے،“

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفیق و مہربان ہونا، اس کا خیر خواہ اور اس کو فائدہ پہنچانے اور اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا بھی آپ سے محبت کی علامت و پہچان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف و رحیم تھے۔
(الشفاعہ ریفِ حقوق المصطفیٰ ج ۲ ص ۲۸۳۲۴)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چوں کہ ایمان کا جزء لازم ہے اس لئے گفتگو کافی دراز ہوگئی، لیکن انشاء اللہ فائدہ سے خالی نہ ہوگی۔ قارئین کرام انہیں مشعلِ راہ بنائیں، لبادۂ عشق و محبت اوڑھے ہوئے ایمان کے لٹیروں سے محفوظ و مامون رہیں اور اپنے اہل و عیال و دوست و احباب کو ان کے دامِ تزیور میں پھنسنے سے بچائیں۔ رزقنا اللہ تعالیٰ حبہ العمیق و ودادہ الخالص و جعلہ سبب نجاتنا فی الیوم الشدید۔

[حل لغات] ”جاہ،“ قدر۔ شرف۔ بلندی مرتبہ۔ ”مغرم،“ اسم مفعول از اغرام بمعنی دلدادہ۔ عاشق۔ کہا جاتا ہے ”أُغِرِمَ بالشئ“، یعنی وہ بہت خواہش مند ہو گیا۔ ”یعلم،“ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب از علم يعلم (س) جاننا۔ ”اھوی،“ صیغہ متکلم۔ ازھوی یتھوی (س) چاہنا۔ محبت کرنا۔

(۴) اَنْتَ الَّذِیْ لَوْلَاکَ مَا خُلِقَ اَمْرًا

کَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرٰی لَوْلَا کَا

[ترجمہ] یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ ہی وہ حبیب خدا ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز نہ کوئی انسان پیدا کیا جاتا اور نہ ہی مخلوق پیدا کی جاتی۔

[تشریح] سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ زمین و آسمان، حور و ملک، شجر و حجر، برگ و ثمر، بحر و بر اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے وسیلے اور صدقے میں آپ ہی کے نور اقدس سے پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو رب تعالیٰ اپنی ربوبیت و خالقیت کا بھی اظہار و اعلان نہ فرماتا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں اسی عقیدے کو منظوم فرمایا ہے۔ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

اور یہ بندہ سیاہ کا عرض کرتا ہے:

زیر احسان آپ کے ہر غائب و مشہود ہے

آپ کا صدقہ ہے جو بھی خشک و تر موجود ہے

آپ نا ہوتے نہ ہوتا حق تعالیٰ کا ظہور

آپ نے بتلایا کہ اللہ ہی معبود ہے

مسئلہ حق اہل سنت و جماعت کا مذہب مہذب یہی ہے۔ بزرگانِ سلف و خلف کا اسی پر اعتماد ہے اور احادیثِ کثیرہ، عباراتِ فقہاء اور اقوالِ علماء اسی پر دال (دلائل) کر رہے ہیں۔ اس عقیدہ کو شرک و بدعت، اصولِ شریعت اور شانِ ربوبیت کے خلاف وہی سفہائے کور باطن سمجھتے ہیں جنہیں نہ ہی عظمتِ مصطفیٰ معلوم ہے اور نہ ہی اصولِ شریعت و شانِ مصطفیٰ سے واقف ہیں۔ شرک اور بدعت، موضوع اور ضعیف جیسے چند کلمات رٹ کر اپنے آپ کو امامِ احمد ثنیں سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی عبارت یا حدیثِ عظمتِ مصطفیٰ اور شانِ مجتبیٰ پر دلالت کرتی نظر آتی ہے تو انہیں کلماتِ محفوظہ کا ورد جاری کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہٹ دھرمی کٹ جتنی اور بغض و عناد کے خوگر ہیں ہم ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ﴿ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ﴾ البتہ عوام کی تسلی کیلئے چند دلائل پیش ہیں۔

نبی ﷺ کے اوّل الخلق اور وجہ تخلیقِ خلق ہونے پر دلائل:

حدیثِ نوری سے ثابت ہے کہ نورِ محمدی کی تخلیق اس وقت ہو چکی تھی جبکہ وقت کی اکائیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، عالمِ خارج کا کوئی وجود نہ تھا اور عالمِ رنگ و بو اور کائنات ہست و بود کو ابھی زیورِ تخلیق سے آراستہ نہیں کیا گیا تھا۔ خالق نے جب چاہا کہ کوئی اس کے حسنِ ازلی سرمدی کا مظہر و عکاس بنے تو اس نے نورِ محمدی کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔

احادیث و سیر کی جتنی کتابوں میں حدیثِ نوری موجود ہے سب کا مصدر و مرجع

مصنف عبد الرزاق ہی ہے۔ اس لئے ہم سب سے پہلے حضرت امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایہ ثقاہت بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شان عدالت و ثقاہت کے بارے میں ائمہ حدیث کی آراء کیا ہیں اور وہ آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق فقیہ حدیث اور روایت حدیث میں اس قدر بلند مرتبہ پر فائز ہیں کہ امام احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں:

”قلت لا حمد ابن حنبل أرايت أحدًا احسن حديثًا من عبد الرزاق قال لا“

ترجمہ: میں نے (حضرت امام) احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا حدیث میں عبد الرزاق سے بڑھکر آپنے کسی کو دیکھا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (تہذیب التہذیب ۶: ۲۷۹)

اس کے بعد امام موصوف فرماتے ہیں:

”حدیث عبد الرزاق عن معمر احب الی من حدیث هؤلاء البصريين“

ترجمہ: عبد الرزاق کا معمر سے حدیث بیان کرنا مجھے ان تمام بصریوں سے زیادہ محبوب ہے۔

آپ کی رفعت و عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ جلیل القدر امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی تلامذہ میں سے ہیں اور امام بخاری امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دادا استاذ ہیں۔ ایسے عظیم محدث ہیں کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کی عظمتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

”ثقة حافظ مصنف شهير“

ترجمہ: آپ ثقہ، حافظ اور مشہور محدث ہیں۔ (تقریب التہذیب ۱: ۵۰۵)

اب جبکہ امام عبدالرزاق کی عظمت دل میں بیٹھ گئی تو حدیث نوری کی تلاوت کریں اور جھومیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قلت: یا رسول اللہ بابی انت و امی! اخبرنی عن اول شئی خلقه اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء. قال: یا جابر! ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلک النور یدور بالقدرة حیث شاء اللہ تعالیٰ و لم یکن فی ذلک الوقت لوح و لا قلم و لا جنة و لا نار و لا ملک و لا سماء و لا ارض و لا شمس و لا قمر و لا جنی و لا انسی فلما اراد اللہ تعالیٰ ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم و من الثانی السوح و من الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش و من الثانی الكرسی و من الثالث باقی الملائكة ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات و من الثانی الارضین و من الثالث الجنة و النار.....

ترجمہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان! بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جابر! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور مشیتِ ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے نہ آسمان و زمین، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ جن تھے

اور نہ انسان۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو چار اجزاء میں منقسم فرمایا۔ پہلے جز سے قلم، دوسرے جز سے لوح اور تیسرے جز سے عرش کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کے چار ٹکڑے کئے۔ پہلے سے حاملین عرش، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے مابقیہ فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کے چار ٹکڑے کئے۔ پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے جز سے زمینوں کو اور تیسرے جز سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا..... الخ

حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ عنہ کی ذکر کردہ حدیث نوری کو مندرجہ ذیل اعلام عظام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں درج فرمایا ہے۔ فہرست ملاحظہ فرمائیں! امام قسطلانی نے ”المواہب اللدنیہ ج ۱ ص: ۴۶، میں۔ حضرت امام زرقانی نے ”شرح المواہب اللدنیہ، میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة ج ۱ ص: ۱، میں۔ حضرت امام عجلونی نے ”کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۱۱، میں۔ حضرت امام کاشفی ہروی نے ”معارج النبوة ج ۱ ص ۳۴۹، میں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری نے الملفوظ حصہ ۱ ص: ۵۷، میں۔ امام عبدالغنی نابلسی نے ”الحدیقة الندیة شرح الطريقة المحمدیة، میں اور حضرت امام محمد مہدی القاسی نے ”مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات، میں درج فرمایا ہے۔

وہابیوں کا فریب:

میں نے آغازِ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جس قدر مشائخ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے ان سب کا مرجع و مصدر مصنف عبدالرزاق ہی ہے۔ لیکن مصنف عبدالرزاق کے جو نسخے ہندو

پاک اور بیش تر عرب ممالک میں موجود اور شائع و ذائع ہیں انہیں از ابتداء تا انتہا پڑھ ڈالنے یہ حدیث نوری کہیں بھی نظر نہ آئیگی۔ اسی لئے لبنان کے بعض علماء شافعیہ اور ساری دنیا کے غیر مقلدین پھر ان کے دام فریب میں آکر کچھ حنفی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ یہ حدیث بالکل موضوع اور گڑھی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ وہابیہ تو سینہ ٹھونک کر کہتا ہے کہ یہ حدیث نوری کوئی مائی کالا مصنف عبدالرزاق میں دکھانہیں سکتا۔ لہذا اسینوں کے عقائد کی بنیاد احادیث موضوعہ پر ہے۔ وغیرہا من الہذیانات۔

ظاہری بات ہے کہ مندرجہ بالا ثقہ محدثین عظام نے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ اگر ان حضرات نے مصنف عبدالرزاق میں اسے پڑھا نہ ہوتا تو ہرگز اسکی تخریج نہ فرماتے۔ ان حضرات کی طرف سے مصنف کا حوالہ پیش کیا جانا ہی اسمیں اس حدیث کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ غلطی ایک سے تو ہو سکتی ہے لیکن اتنے نفوس قدسیہ سے خطا سرزد ہو جائے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔

اب لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف سے یہ حدیث غائب کیسے ہو گئی؟ ایک زمانے تک ارباب علم و دانش اس کے جواب کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہے اور طرح طرح کے جوابات دیتے رہے۔ لیکن اب حقیقت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے، مخالفین کی علمی خیانت اور ادبی دہشت گردی طشت از بام ہو چکی ہے اور دنیا اس سوال کے صحیح جواب سے واقف ہو چکی ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہ کتاب پہلے غیر مطبوعہ تھی۔ غیر مقلد عالم حبیب الرحمن اعظمی مؤوی نے بیروت جا کر سب سے پہلے اسکی اشاعت کروائی۔ اس دشمن

رسول نے اپنی خباثتِ باطنی کے سبب نہ صرف یہ کہ حدیثِ نوری کے ساتھ دس بابوں کو نکال دیا بلکہ بدترین خیانت کرتے ہوئے قوسین کے درمیان اپنے عقائدِ باطلہ خبیثہ کو ثابت کرنے کے لئے حواشی لگائے۔ ساتھ ہی ساتھ اسناد میں الٹ پھیر کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیدیا تاکہ عالمِ اسلام کو یہ باور کرایا جاسکے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائدِ احادیثِ ضعیفہ یا موضوعہ سے ماخوذ ہیں اور ہم اہل حدیث غیر مقلدین کے عقائدِ احادیثِ صحیحہ سے ثابت و مؤید ہیں۔

اس خائن کی یہ خیانت اس وقت طشت از بام ہوئی جبکہ یو۔ اے۔ ای۔ کے وزیرِ اوقاف محققِ عصر اور عظیم محدث حضرت شیخ عیسیٰ بن عبد اللہ بن محمد بن مانع حمیری نے تحقیق و جستجو کر کے مصنف عبد الرزاق کا ایک قلمی نسخہ حاصل کر لیا۔ جسے انہوں نے چند سالوں پیشتر ”الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف للحافظ الكبير ابی بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی“ کے نام سے شائع کرایا۔ یہ نسخہ اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ اس میں تقریظ، تقدیم اور تعارفِ مصنف کے بعد کتاب الایمان کے تحت کل دس ابواب مرتب کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شامل ہیں۔ وہ دس ابواب یہ ہیں (۱) باب فی تخلیق نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم [اسی باب کے تحت حدیثِ نوری کو ذکر کیا گیا ہے] (۲) باب فی الوضوء (۳) باب فی التسمیۃ فی الوضوء (۴) باب اذا فرغ من الوضوء (۵) باب فی کیفیۃ الوضوء (۶) باب فی غسل اللحیۃ فی الوضوء (۷) باب فی تخلیل اللحیۃ فی الوضوء (۸) باب فی مسح الرأس فی الوضوء (۹) باب فی کیفیۃ المسح (۱۰) باب فی مسح الاذنین۔ اس نسخہ میں

فہرست کے ساتھ صفحات کی تعداد ۱۰۵ ہے۔ مرتب نے اپنی تحقیق میں حدیث نوری پر وارد کئے گئے تمام اعتراض کے پرچے اڑائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ”نور البدایات و ختم النہایات“ کے نام سے تقریباً ۱۵۰ صفحات پر محیط ایک زبردست مقالہ بھی تحریر فرمایا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور نورانیت پر انتہائی قیمتی اور مفید بحثیں کی ہیں۔ یہ کتاب لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔ اس فقیر کے پاس دونوں نسخے موجود ہیں اور فقیر نے انکا ترجمہ بھی کر دیا ہے جو کہ اشاعت کے لئے کسی اہل خیر کا منتظر ہے۔ لہذا ان فریبیوں کے فریب میں آکر یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ حدیث نوری مصنف عبدالرزاق میں موجود نہیں ہے۔

جلیل القدر محدث و امام ابوالفرج جمال الدین المعروف بامام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے اول الخلق ہونے کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اول ما خلق الله نوری ومن نوری خلق جميع الكائنات“

ترجمہ: یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے جمیع کائنات کو پیدا فرمایا۔ (ابن جوزی میلاد النبی ص: ۲۲)

وہابیوں کا اعتراض اور اس کا جواب:

ہو سکتا ہے کہ وہابیت و نجدیت کا جام لبالب پینے والے ہمارے اس عقیدے پر ضرب لگانے کیلئے وہ حدیث پیش کریں جو قلم کے اول الخلق ہونے پر دلالت کرتی ہے جسے حضرت امام

ترمذی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان اول ما خلق الله القلم فقال: اكتب قال: ما اكتب؟ فقال:

اكتب القدر ما كان و ما هو كائن الى الابد“ (الجامع للترمذی ج ۲ ص ۳۸)

ترجمہ: اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس سے فرمایا: لکھ! اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے۔

جب اس حدیث سے قلم کا اول الخلق ہونا ثابت تو پھر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا غیر ثابت۔ کیونکہ اولیت تو ایک ہی کو حاصل ہوگی۔

جواب:

کہنے والوں نے سچ کہا ہے کہ ”خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے“، اہل ضلالت و خباثت کی بارگاہ میں دلیرانہ عرض ہے کہ حضرت جی! بعینہ یہی حدیث ہمارے موقف پر دلالت کر رہی ہے۔ ذرا اس حدیث کے الفاظ میں غور کریں! اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم سے فرمایا ”اكتب ما كان و ما هو كائن“، اس سے پتہ چلا قلم سے پہلے بھی کسی چیز کی تخلیق ہو چکی تھی جسکے احوال لکھنے کا حکم قلم کو دیا گیا تھا اور وہ شی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت نور الدین علی بن سلطان محمد ہروی حنفی مرقاۃ المفاتیح میں یوں رقم طراز ہیں:

”فالاولیة اضافیة. الاول الحقیقی هو النور المحمدی ﷺ“

ترجمہ: قلم کی اولیت اضافی ہے۔ حقیقی اولیت تو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۳۹)

لہذا قلم کی اولیت نور محمدی کے بعد تمام اشیاء پر ہے۔ نور محمدی کی اولیت سے اسکا کوئی تعارض نہیں۔ اسی طرح عرش، عقل، پانی کی اولیت کے متعلق جو اقوال یا احادیث ہیں ان سب کو اضافی اولیت پر محمول کیا جائیگا۔ یعنی ان سب کی اولیت مختلف اجناس کے لحاظ سے ہے اور جب لحاظ و اعتبار بدل گیا تو ہر ایک کی اولیت اپنے اپنے لحاظ سے قائم رہی۔

اور اگر بالفرض حدیث نوری کو صحیح نہ مانا جائے تب بھی ہمارے عقیدے پر ضرب نہیں پڑتی کیوں کہ آیت کریمہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

ترجمہ: اے محبوب! ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

بھی رسول پاک کے اول الخلق ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ کیونکہ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بتایا ہے۔ اور عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات روشن ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا استثناء عالم خلق کے ہر ہر فرد کے لئے رحمت ہیں۔ وجود ایک نعمت ہے اور ہر نعمت رحمت۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت ہیں۔ لہذا مرتبہ ایجاد میں تمام عالم کا موجود ہونا بواسطہ وجود سید المرسلین ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایجاد ہیں آپ کے بغیر کوئی فرد ممکن موجود نہیں ہو سکتا۔

اب چوں کہ تمام عالمین اپنے وجود میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور آپ محتاج الیہ محتاج الیہ وجود میں محتاج پر مقدم ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا اور پھر ساری کائنات کو آپ کے نور سے وجود بخشا۔ اس کے علاوہ متعدد آیتیں ہیں جو دلالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ لکن لم اذکرھا خوفاً للتطویل۔

اب میں گفتگو کے اس باب کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر پر بند کر رہا ہوں۔ شعر

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

[احل لغات] ”لولا“: حرف تفضیض و تمذیم ہے۔ غیر عامل ہے۔ لہذا اسے مرکب ہے۔ لہذا حرف شرط ہے۔ جزا کے منشی ہونے کے سبب شرط کے منشی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب اس کے بعد لایا تو شرط کی نفی کی نفی ہو گئی جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شرط موجود ہے۔ اب ”لولا“ کا معنی یہ ہوا کہ دوسرے جملے کا مضمون منشی ہے کیونکہ پہلے جملے کا مضمون موجود ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو مخلوق پیدا نہ کی جاتی، لیکن خلق پیدا کی گئی تو ثابت ہوا کہ حضور آج بھی زندہ ہیں۔ ”کلا“: حرف ردع ہے۔ تنبیہ اور زجر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ”ما خلق“: ماضی منفی مجہول از خلق یخلق (ن) بمعنی پیدا کرنا۔

(۵) اَنْتَ الَّذِیْ مِنْ نُّوْرِكَ الْبَدْرُ اَکْتَسٰی

وَ الشَّمْسُ مُشْرِقَةً بِنُّوْرِیْ بِهَاکَا

[ترجمہ] آپ ہی وہ (حبیب کبریا) ہیں جن کے نور سے چودھویں کے چاند نے حسن و جمال اور نور کا لباس پہنا ہے اور آفتاب آپ ہی کے نورِ حسن سے روشن و تابناک ہے۔

[تشریح] ربِّ ذوالجلال نے اپنے محبوبِ فخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس طرح زبان اس کے اظہار و بیان سے قاصر ہے اسی طرح اقلام اس کی منظر کشی سے عاجز ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے نے رخِ زیبائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسن و جمال کی بھیک مانگی ہے۔ کونین کا جمال و کمال چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے۔

صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کا رخِ انور دیکھ کر پکارا ٹھے:

وَ احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء

خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء

ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور عورتوں نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ جنما ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے منزہ پیدا کئے گئے۔ گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کئے گئے ہیں۔

حسان الہند حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حسنِ بے مثال کے شیدائی

ہیں۔ یوں ثنا خوانی کرتے ہیں۔

وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں
یہی پھولِ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
کبھی یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

لَم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شدید ا جانا
جگ راج کو تاجِ تورے سرو ہے تجھ کو شہِ دوسرا جانا
اور جب گوشہ فکر میں روئے منور چکا تو بے ساختہ پکار اٹھے۔

خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ

جمالِ مصطفائی :

آپ کو اللہ رب العزت نے حسنِ کل عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری کائنات کا حسن آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا محو حیرت ہو کر شمس و قمر کی تابانیوں کو بھول گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

چاندنی رات تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرخِ حلتہ اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ”فاذا هو احسن عندی من القمر“ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں (مشکوۃ المصابیح ص: ۵۱۸)۔

انہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ تو فرمایا:

”لا، بل كان مثل الشمس والقمر“ (مکتوۃ المصابیح ص: ۵۱۵)

ترجمہ: نہیں بلکہ آپ کا چہرہ مبارک تو آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن تھا۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”كان رسول الله ﷺ احسن الناس وجها و انورهم لونا لم يصفه

واصف قط الا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر وكان عرقه في وجهه مثل

اللؤلؤ“ (المواهب اللدنیہ للقسطانی ج ۴ ص: ۲۲۵)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کا چہرہ سب سے حسین اور آپ کا رنگ سب سے منور تھا۔ جس نے بھی آپ کی تعریف کی تو

آپ کے چہرہ مبارک کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی اور آپ کے چہرہ پر پسینہ کی بوندیں

مثل موتیوں کے معلوم ہوتی تھیں۔

حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كان رسول الله ﷺ اذا سرامستار وجهه حتى كانه قطعة من القمر“،

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس

طرح روشن ہوتا کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ (اصحیح البخاری ج ۱ ص: ۵۰۲)

صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول

اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں۔

لَوْلَمْ یَکُن فِیہ آیَات مَبِیْنَة کَانَتْ بِدِیْہَتِہ تَنْبِیْک بِالْخَبَرِ

ترجمہ: اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت نہ بھی ہوتے تو بھی اے مخاطب ان کا رخ روشن ہی دلیل نبوت کیلئے کافی ہوتا۔ (المواہب اللدنیہ للقسطلانی ج ۴ ص: ۷۲ والمدح النبوی ص: ۳۶)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے محض تقریب فہم کیلئے ٹمس و قمر کے نور اور ان کے حسن و جمال سے آپ کے نور اور حسن و جمال کو تشبیہ دی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے حسن و جمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آفتاب و ماہتاب کی چمک دمک حسن و جمال اور خوبی و کمال سب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ آپ ہی کے نور کا پرتو ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مہ کامل نے آپ ہی کے نور سے لباس نوری پہن رکھا ہے اور آفتاب آپ ہی کے چہرہ جمال سے روشن و تابناک ہے۔ ٹمس و قمر کے نور پر نور کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے نہ کہ حقیقت۔

یہ جو مہروماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا
(حدائق بخشش)

[حُلُ لُغَات] ”نور“۔ روشنی اور بقول بعض نور اس کیفیت کا نام ہے جسکو قُوَّتِ باصرہ اولاً ادراک کرتی ہے پھر اسی کے واسطے سے مبہرات کا ادراک کرتی ہے۔ (جمع) انوار

ونیران۔ ”بدر،۔۔ ماہ کامل۔ چودھویں رات کا چاند (جمع) بدور۔ ”اکتسی، فعل ماضی
 صیغہ واحد مذکر غائب از اکتساء معنی ہے کپڑے پہننا۔ لباس پہننا۔ ”شمس،۔۔ آفتاب
 ۔ سورج (جمع) شمس۔ ”بہاء،۔۔ اصل میں بہاء تھا، مگر کو ضرورت شعری کی وجہ سے حذف
 کر دیا۔ یہ مصدر ہے نصر، سمع، کرم کے ابواب سے۔ حسین و خوبصورت ہونے کے
 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۶) أَنْتَ الَّذِي لَمَّا رُفِعْتَ إِلَى السَّمَاءِ

بِكَ قَدْ سَمَتْ وَتَزَيَّنْتَ لِسَرَاكَا

(۷) أَنْتَ الَّذِي نَا ذَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبًا

وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَبَاكَ

[ترجمہ] آپ ہی وہ (حبیب یزداں) ہیں کہ جب آپ کو (شب معراج) آسمان پر بلند کیا
 گیا تو آپ ہی کے صدقے میں اسے بلندی اور آپ ہی کی سیاحت کے طفیل اسے زینت
 حاصل ہوئی۔

آپ ہی وہ (محبوب) ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ”مرحبا، کہہ کر پکارا اور اپنے قریب بلا کر
 بے حساب نعمتوں سے نوازا۔

[تشریح] حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ
 میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب

شب معراج آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اس مبارک و مسعود سفر کی برکت سے انہیں رفعت و بلندی اور زینت و خوبصورتی حاصل ہو گئی اور اس شب اسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدارِ الہی کا وہ کمال حاصل ہوا جو مخلوق کی عقلوں سے ماوراء ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل ہوا جسے قلم و زبان بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی خوبیوں سے نوازا جو تمام خوبیوں اور کمالات سے بڑھ کر ہیں۔

اس مبارک سفر میں آپ جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں تک سید الملائکہ جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکے اور پھر آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے اس حسنِ ازلی کا دیدار کیا جس کی ایک جھلک کیلئے انبیاء و مرسلین، اولیائے مکرمین اور ملائکہ مقربین بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ترستار ہا لیکن رب کائنات کو یہ منظور نہ ہوا کہ محبوب کے سوا کوئی اور اس دنیا کی فانی نگاہوں سے اس کے حسنِ ازلی کا دیدار کر سکے۔

سفرِ معراج:

سفرِ معراج حق ہے نفسِ معراج پر آیۃ مبارکہ ”سبحان الذی اسری الیٰہ“ دلالت کر رہی ہے اور آسمان تک کا سفر احادیثِ کثیرہ مشہورہ سے ثابت ہے اور ما فوق السماء کا سفر اخبارِ احادیث کی دلالت سے واضح ہے۔ نفسِ معراج کا منکر کافر ہے اور مذکورہ تفصیل کے مطابق معراج کا انکار کرنے والا بدعتی ضال و مضل ہے۔ حضرت علامہ تفتازانی

رحمۃ اللہ علیہ شرح العقائد میں فرماتے ہیں:

”وهو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعی ثبت بالكتاب
والمعراج من الارض الى السماء مشهور ومن السماء الى الجنة او الى
العرش او غیر ذالک آحاداً، (شرح العقائد للنسفی ص: ۱۰۵)

ترجمہ: بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا قرآن مقدس سے ثابت ہے اور زمین
سے آسمان تک کی سیر پر احادیث مشہورہ دلالت کر رہی ہیں اور آسمان سے جنت تک یا عرش
تک یا اس سے بھی آگے جانا اخبارِ آحاد سے ثابت ہے۔

دیدارِ الہی:

شبِ معراج دیدارِ الہی کے تعلق سے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سفرِ معراج
کی طویل حدیث روایت کی ہے جس میں ہے:

”حتى جاء سدرۃ المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب
قوسین او ادنى“ (اصحح للبخاری ج ۲ صفحہ ۱۱۲)

ترجمہ: حتیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر آئے اور جبارِ رب
العزت آپ سے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے دو کمانوں کی مقدار رہ
گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔

(۲) حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں:

”عن عبد الله بن شفيق قال: قلت لابي ذر: لو رأيت رسول الله ﷺ لسئلته فقال عن اى شئى؟ قال: كنت اسئله هل رأيت ربك؟ قال ابو ذر: سئلت فقال: رأيت نورا،، (الصحيح لمسلم ج ۱ ص: ۹۹)

ترجمہ: عبد اللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ضرور پوچھتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا پوچھتے ہیں نے کہا کہ میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا تو ابو ذر نے کہا کہ میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نور ہی نور تھا۔

(۳) حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

”عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ رأيت ربى تبارك وتعالى“ (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص: ۲۹۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کا دیدار کیا۔
(۴) حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں:

”ذكر ابن اسحاق ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس رضى الله عنهما يسئله هل رأى محمد ربه فقال نعم“ (الشفاء بغير حق المصطفى ج ۱ ص: ۳۸۶)

ترجمہ: ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس کے پاس یہ سوال کرنے کے لئے ایک آدمی بھیجا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔

حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

”أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رأى ربه رآه رآه حتى انقطع نفسه،“

(الشفاء ج ۱ ص ۳۸۰)

ترجمہ: میں حضرت ابن عباس والی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت امام احمد اس کی تکرار کرتے ہی رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شبِ معراج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ نفس دیدارِ الہی میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہاں اس بارے میں ضرور اختلاف تھا کہ یہ دیدار دل کی نگاہوں سے ہو یا سر کی نگاہوں سے۔ تفصیل اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں ملاحظہ کریں۔

اعتراض:

احادیث سے ثابت ہے کہ شبِ معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے قریب ہوئے اور خدا آپ سے قریب ہوا قریب و بعید ہونا اجسام کے خواص میں سے ہے۔ اس سے تو معاذ اللہ رب تعالیٰ کا مجسم ہونا ثابت ہو رہا ہے اور یہ مفہمی الی الامکان ہے فیتطرق

الیہ الحدوث وهو مبطل الألوهية.

جواب:

مایہ ناز محدث حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ سعیدی مدظلہ العالی حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”قرآن مجید اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو قرب کا اسناد کیا گیا ہے یا اسکے قریب ہونے کا معنی بیان کیا گیا ہے یہ مکان اور نہایت کا قرب نہیں جیسا کہ ہم نے امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قرب کی کوئی حد نہیں ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے نزدیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عظیم مرتبہ اور مقام کو ظاہر کیا اور آپ کی معرفت کے انوار کو چمکایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیب اور اپنی قدرت کے اسرار کا مشاہدہ کرایا اور اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے آپ کی ثنائے جمیل کی، آپ سے زیادہ انس کا اظہار کیا اور آپ سے بہت خوش ہوا اور آپ پر بہت احسان، اکرام اور انعام فرمایا۔

(شرح صحیح مسلم علامہ سعیدی صاحب ج ۱ ص: ۶۹۶)

علم ما کان وما یکون:

شب معراج رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ دست قدرت پھیر کے آپ کو علم ما کان و ما یکون [ماضی اور مستقبل

سب کا علم [عطا فرمایا اور آپ کے سینہ مبارک کو ایسا خزینہ بنا دیا جس میں اسرارِ الہیہ، معارفِ ربانیہ اور علم و حکمت کے ہزار در ہزار اور بے حدود بے شمار چشمے ابل رہے ہیں جنکو یا تو وہ جانیں یا ان کا خالق و مالک مولیٰ تعالیٰ جانے۔

حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”رأيت ربّي عزّ وجلّ في أحسن صورة قال: فيم يختصم الملائكة على قلتي: أنت أعلم. قال: فوضع كفّه بين كفتي فوجدت بردها بين لدي فعلمت ما في السموات وما في الأرض“ (مشکوٰۃ باب المساجد ص: ۷۰ و ذکر جبریل ص: ۳۲۰ و جاء الحق ص: ۶۳)

ترجمہ: میں نے اپنے رب عزوجل کو احسن صورت میں دیکھا۔ رب نے فرمایا کہ اے محمد! ملائکہ مقربین کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: مولا تو ہی خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میرے رب نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی۔ پس مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔

اسی باب کی فصل ثالث میں جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں:

”فتجلی لی کل شیء وعرفت“

ترجمہ: جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستِ رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو ہر شئی میرے لئے روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا (مشکوٰۃ ص: ۷۲)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وانستم ہر چہ در آسان و ہر چہ در زمین بود عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آں“

(اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۳۳)

ترجمہ: ”جو کچھ آسمان و زمین میں ہے میں نے جان لیا،، یہ تمام کلی و جزئی علوم کے حصول و احاطہ سے عبارت ہے۔

افضل الافاضل امثل الامثال حضرت علامہ مفتی نقی علی خاں صاحب (والد محترم اعلیٰ حضرت) ”الکلام الاوضح فی تفسیر الم نشرح،، میں فرماتے ہیں:

”پروردگار تقدس و تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب کو علم ملک و ملکوت اور اسرار جبروت و لاہوت سے مطلع فرمایا ”فأوحی الی عبدہ ما أوحی“ لکھا ہے کہ جب آپ عرش سے بڑھے ہیبت سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس وقت پروردگار نے دستِ قدرت اپنا آپ کے شانوں کے بیچ رکھا اسکے رکھنے سے علم اولین و آخرین آپ کو حاصل ہوا اور ایک روایتِ مرفوع میں آیا کہ جب میں مقامِ جلال و ہیبت میں پہنچا خوف میرے دل پر غالب

ہوا۔ ناگاہ ایک قطرہ عرش سے ٹپکا میں نے نوش کیا کوئی چیز اس سے شیریں نہ چکھی بحرِ ندوش فرمانے کے اگلوں پچھلوں کا علم مجھ کو حاصل ہوا،، (الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح ص:

(۳۷۹)

حضرت ملا معین واعظ کاشفی ہر وی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بیان فرمایا ہے
ملاحظہ ہو! معارج النبوة ج ۲ ص ۴۶۶۔

ان دلائل قاطعہ سے واضح ہوا کہ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شبِ معراج ہر علم کلی و جزئی سے آگاہ فرمادیا۔ یہی حق ہے اور ہم عشاقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ فالحمد لله على ذلك اللهم ثبت قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة النقية۔

[حُلُّ لُغَات] ”لما،،۔ حرف شرط ہے۔ فعل ماضی کیساتھ خاص ہے اور ایسے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جسمیں سے فعل ثانی کا وجود فعلِ اول پر موقوف ہوتا ہے۔ ”رُفِعَتْ،،۔ صیغہ واحد مذکر حاضر مجہول ازفتح بمعنی اٹھانا۔ بلند کرنا۔ ”سَمَتْ،،۔ صیغہ واحد مؤنث غائب از سما یسمو سمواً بمعنی بلند ہونا۔ آسمان کو سماء اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہر بلند چیز مثلاً چھت کو سماء کہتے ہیں۔ ”تَزَيَّنَتْ،،۔ صیغہ واحد مؤنث غائب از باب تفعّل۔ اسکا مصدر تزین آراستہ ہونا اور زینت پانے کے معنی میں آتا ہے۔ ”نَا دى،،۔ صیغہ واحد مذکر غائب از باب مفاعله بمعنی بلانا۔ ندا کرنا۔ ”مَرَّ جَا،،۔ مسافر کی آمد پر خوش ہو کر کہا جاتا ہے مَرَّ جَا بَكَ یعنی تم نے کسادگی پائی اس لئے خوش ہو جاؤ وحشت

محسوس نہ کرو۔ یہ ان مصادر میں سے ہے جن کے عوامل کو وجوہاً حذف کر دیا جاتا ہے۔ ”جبا،،۔ باب نصر سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ معنی ہے قریب ہونا۔ السفینۃ جاری ہونا۔ الشئی پیش آنا۔ کذا و بکذا بغیر کسی بدلے کے دینا۔ پہلا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخری معنی بھی۔ میں نے ترجمہ میں اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔

(۸) اَنْتَ الَّذِیْ فِیْنَا سَأَلْتَ شَفَاعَةً

لَبَّاکَ رَبُّکَ لَمْ تَكُنْ لِسِوَاکَا

[ترجمہ] آپ ہی وہ (شفیع) ہیں کہ جب آپ نے بارگاہِ خداوندی میں ہماری شفاعت کی درخواست کی تو آپ کے رب نے اسے قبول فرمالیا اور یہ شفاعت (اولاً) کسی اور کیلئے نہیں۔ (یا ایسی شفاعت کا امتیاز کسی اور کو نہ ملا)

[تشریح] ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جبکہ تمام اولین و آخرین جمع ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے گناہ گاروں کی سیاہ کاریاں سامنے ہوں گی، ان کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دل خوف و دہشت سے لرز رہے ہوں گے، قہرِ خدا کے سامنے کسی کو بھی مجالِ دم زدن نہ ہوگی حضور سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بے مثال عزت افزائیاں ہوں گی جنہیں نہ ہی زبان بیان کر سکتی ہے نہ ہی قلم سپردِ قریطاس کر سکتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی عزت افزائی یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ آپ کو

باب شفاعت وا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ پریشان حالوں کی دست گیری فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔

رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان کی نجاست:

دہابیوں کے گمراہ کن باطل اور فاسد عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر روز قیامت شفاعتِ عامہ حاصل نہ ہوگی بلکہ انہیں شفاعتِ خاصہ حاصل ہوگی۔ یعنی قیامت میں جن کی شفاعت کا اذن ہوگا خاص انہیں کی شفاعت کریں گے۔ ان کے علاوہ دوسروں کی شفاعت نہ کریں گے۔ امام الطائفۃ الزائفۃ اسماعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان (الشہیر لدى العلماء بتقویۃ الایمان) میں یہی عقیدہ بیان کیا ہے اور اسے شفاعت بالاذن سے موسوم کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن مقدس میں جس نبی یا ولی کی شفاعت کا ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے۔ اس کے اندھے پیروکار اپنے گمراہ مرشد کے قول کو جزوِ ایمان سمجھ کر اس کی تائید میں یوں بکواس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے اس پر کسی کا زور نہیں جس کو چاہے گا قیامت میں شفیع بنادے گا۔ تخصیص کسی کی نہیں ہے۔

آیات قرآنیہ کے رموز و اسرار سے ناواقف، ان کے نکات و دقائق سے جاہل، اور اہل تفسیر کی تفاسیر سے نا آشنا، محض لفظی ترجمہ کرنے والے آیاتِ فرقانیہ سے دلیل پیش کرتے ہیں اور ان میں موجود لفظ ”اذن“، سے دھوکا کھا کر، خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرتے

ہوئے اپنی مرضی کے مطابق مذہب بناتے ہیں۔ جو من کو بھا گیا اس کے عاشق اور دلدادہ ہو گئے اگرچہ اس کا بطلان دلائل ساطعہ سے ثابت ہو اور نفس نے جسے ناپسند کیا اس سے متنفر ہو گئے اگرچہ اس کا ثبوت براہین قاطعہ سے ہوتا ہو۔

یہ لوگ بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں شفاعت اجازتِ خداوندی پر موقوف ہے اور اجازت کوئی امر ضروری نہیں کیوں کہ رب پر کسی کو بالادستی حاصل نہیں کہ جبراً اجازت حاصل کر لے۔ لہذا اجازت امر محتمل ٹھہری۔ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ لہذا شفاعت ضروری نہیں جس فردِ خاص کی شفاعت کا اذن ہوگا اسکی شفاعت کی جائے گی، دوسرے کی نہیں۔

ان لوگوں کا یہ عقیدہ آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ شریفہ اور علمائے سلف و خلف کی تصریحات کے خلاف ہے اور ہرگز لائقِ اعتناء نہیں ہے۔ ان کی مستدل بہ آیتوں (کہ جن میں لفظِ اذن موجود ہے) کا مطلب یہ ہے کہ جن حضراتِ اہل ایمان کے لئے دنیا میں اذنِ شفاعت ثابت نہیں، بروزِ قیامت ان کی شفاعت امرِ موہوم، ظنی، موقوف بر اذنِ خدا ہوگی۔ اذن ہوگا تو شفاعت کریں گے ورنہ نہیں۔

اور جو آیتیں شفاعت کی بالکل یہ نفی کر رہی ہیں وہ ان لوگوں کے رد میں ہیں جو بتوں کی شفاعت پر نازاں اور اپنے کافر بزرگوں کی شفاعت پر فرحاں تھے۔ ان کے تو سل سے مواخذہ سے محفوظ رہنے کا خیال فاسد رکھتے تھے۔ لہذا انکے خیالِ خام کا رد کیا گیا کہ تم جس شفاعت پر پھولتے ہو اور فخر کرتے ہو اس پر مت پھولو! کیوں کہ بروزِ قیامت کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ شفاعت اسی کی قبول ہوگی جس کو وہ اجازت دے گا اور تمہارے معبود

ان باطلہ خود جہنم کے ایندھن ہیں۔ انہیں شفاعت کی اجازت کیوں کر دی جاسکتی ہے؟۔ لہذا ان کی شفاعت پر فخر مت کرو اور رہے فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انہیں اسی دنیا میں نہ صرف یہ کہ شفاعت کا اذن ملا بلکہ قبولیت شفاعت کی بشارت بھی ملی۔

اب شفاعت کے اقسام پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت فراہم کیا جائیگا۔

شفاعت کے اقسام:

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) شفاعتِ کبریٰ عامہ۔ یہ شفاعت قیامت کی ہولناکی سے نجات دینے کیلئے اور حساب میں جلدی کرنے کیلئے ہوگی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔
(۲) وہ شفاعت جو ایک بڑی جماعت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرانے کیلئے ہوگی۔ یہ شفاعت بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

(۳) تیسری شفاعت وہ ہے جو ان لوگوں کیلئے ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ انہیں یا تو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش سے بخشا جائے گا یا رب تعالیٰ بغیر شفاعت محض اپنے رحم و کرم سے بخش دیگا۔

(۴) شفاعت کی چوتھی قسم وہ ہے جو ان گنہگار امتیوں کیلئے ہوگی جو اپنے گناہوں کے سبب

دوزخ میں داخل ہو چکے ہونگے۔

(۵) پانچویں قسم کی شفاعت وہ ہے جو اہل جنت کے رفع درجات کے لئے ہوگی۔

(شرح مسلم للنووی ج ۱ ص: ۱۰۴)

ثبوت شفاعت پر دلائل:

(۱) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (نساء: ۶۴)

ترجمہ: اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر
ی دیں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں اور رسول ان کے لئے شفاعت کر دیں تو یہ لوگ
اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

(۲) ﴿وَاسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَاللَّمُومِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (محمد: ۱۹)

ترجمہ: اے محبوب! بظاہر اپنے خلافِ اولیٰ کاموں اور مسلمان مردوں اور عورتوں
کے لئے مغفرت طلب کیجئے۔

(۳) ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: ان کو معاف کر دیجئے! اور ان کے لئے شفاعت کیجئے۔

(۴) ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ﴾ (النور: ۶۲)

ترجمہ: ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیجئے۔

یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ ثبوتِ شفاعت پر دلالت کر رہی ہیں بلکہ ان

میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ گناہ گاروں کیلئے شفاعت فرمائیں۔ انبیائے سابقین بھی اپنی امت کیلئے، والدین کیلئے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لئے شفاعت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر ان کی حکایت بیان کی ہے۔ تفصیل کیلئے سورۃ نوح، سورۃ ابراہیم، سورۃ مریم، سورۃ یوسف، سورۃ مائدہ، اور سورۃ اعراف وغیرہا کی تلاوت فرمائیں۔ ان میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں حضراتِ نوح، ابراہیم، یوسف علیہم السلام کی شفاعت کا بیان موجود ہے۔

اب ثبوت شفاعت کی احادیث ملاحظہ فرمائیں:

(۱) شیخین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں ہے:

”فَاذْ رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقَالَ لِي: اَرْفَعْ رَاسَكَ فَسَلْ تَعْطُهُ وَقُلْ تَسْمَعُ وَاشْفَعْ تَشْفَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَاحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يَعْلَمُنِي ثُمَّ اَشْفَعُ فَيُحْدِلِي حِدًا ثُمَّ اخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوذُ فَاقْعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ اَوْ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَكَانَ قِتَادَةً يَقُولُ عِنْدَ هَذَا اَيُّ وَجِبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُودُ،“

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ

جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں رکھے گا پھر مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سر اٹھاؤ مانگو ملے گا۔ شفاعت کرو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے اس وقت تعلیم دیگا۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ پھر گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور شفاعت کروں گا (تین یا چار بار) یہاں تک کہ دوزخ میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے قنادة کہتے ہیں یعنی جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ (اصح للبخاری ج ۲ ص: ۹۷۱، و الصحیح لمسلم ج ۱ ص: ۱۰۹، والسنن لابن ماجہ ص: ۲۰)

(۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انا اول الناس من يشفع في الجنة وانا اكثر الانبياء تبعاء،“

ترجمہ: میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور میرے تبعین تمام انبیائے کرام سے زائد ہوں گے۔ (اصح لمسلم ج ۱ ص: ۱۱۲)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان رسول الله ﷺ قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل

نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء

الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، (مسلم شریف ج ۱ ص: ۱۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر

نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو بالضرور مقبول ہوتی ہے۔ لیکن ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں ہی خرچ کر ڈالا اور میں نے بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لئے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو یہ دعائے شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور شرک کچھ بھی نہ کیا ہو۔

یہ چند حدیثیں ہیں اور اگر کتب احادیث کی ورق گردانی کی جائے تو ثبوت شفاعت و قبول شفاعت پر بے شمار حدیثیں مل جائیں گی جو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت مصطفیٰ و وجاہت مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔

وہابیوں اور دیوبندیوں کے نظریات:

علمائے دیوبند شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالمحبت کا معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت قبول نہ کرے تو اسے رنج ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اور شفاعت بالوجاہت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی وجہ بندے کی شفاعت قبول نہ کرے تو اسے نقصان کا خوف اور خطرہ ہے اور اللہ رب العزت کو نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ہی خطرہ۔ کیوں کہ یہ چیزیں نقص و عیب کو مستلزم ہیں اور وہ ہر عیب و نقص سے منزہ ہے۔

جواب:

اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کو وہ مقامات عطا فرماتا

ہے کہ بندے اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ مانگتے ہیں دیتا ہے۔ جو بھی فریاد کرتے ہیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان کی فریاد قبول نہ کرے تو اسے کوئی رنج و غم لاحق نہیں ہوتا۔ لیکن درخواست قبول نہ کرنا مقام محبت کے خلاف ہے۔ یہاں اس وہم کا گذر ہی نہیں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا قبول نہ کرے تو اسے رنج ہوگا، تکلیف ہوگی۔ کیوں کہ اس نے خود دینے کا وعدہ فرمالیا ہے۔

اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عزت و وجاہت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر درخواست کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور اگر بالفرض قبول نہ کرے تو اسے نقصان کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس رسول و جیہ کی بات نہ ماننا اس وجاہت کے خلاف ہے جو اس نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت بالجنت بھی حاصل ہے اور شفاعت بالوجاہت بھی۔ اسی لئے تو امام الائمہ کا شف الغمہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بارگاہ خداوندی میں وہ وجاہت حاصل ہے کہ جب آپ نے اس کی بارگاہ میں ہم گنہگار امتیوں کی شفاعت کی درخواست کی تو رب تعالیٰ نے لبیک کہتے ہوئے آپ کی اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمادیا۔

شفاعت کے اقسام بہت ہیں یہاں صرف پانچ قسموں کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے لیکن محقق العصر اور عظیم محدث حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ سعیدی مدظلہ العالی

نے شفاعت کی ۴۹ قسموں کو بیان کیا ہے۔ تفصیل کیلئے شرح مسلم للسیدی ج ۲ ص: ۵۹ ملاحظہ فرمائیں۔

[حُلُّ لُغَات] ”سئلت“۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از سئل یسئل۔ مانگنا۔ سوال کرنا۔ درخواست کرنا۔ ”شفاعت“، باب فتح کا مصدر ہے۔ سفارش کرنا۔ ”لثی“، باب تفعیل سے صیغہ واحد مذکر غائب۔ جواب دینا۔ لہیک کہنا۔

(۹) اَنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوَسَّلَ آدَمُ

مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ اَبَاكَ

[ترجمہ] آپ وہ (حبیب ہیں) کہ جب (حضرت) آدم (علیہ السلام) نے آپ کو اپنی اجتہادی لغزش کے درگزر کا وسیلہ بنایا تو کامیاب و کامران ہو گئے حالانکہ وہ آپ کے جد امجد ہیں۔

[تشریح] حجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی اجتہادی غلطی کے سرزد ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تو ان کی دعا شرف قبولیت سے مشرف ہوئی۔ اس واقعہ کا ذکر متعدد کُتُب احادیث میں موجود ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شعر میں اسی واقعہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ چون کہ آج کل وسیلہ پر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ ایک گروہ اپنی جہالت و لاعلمی کی وجہ سے اسے ناجائز و حرام بلکہ شرک تک کہہ رہا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ کا لغوی و

شرعی معنی، اس کی اقسام اور قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا جائے۔ فاقول و باللہ التوفیق :

وسیلہ کا لغوی و شرعی معنی :

وسیلہ لغت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کا تقرب حاصل ہو۔ اور شرع میں وسیلہ اس چیز کو یا اس ذات کو کہتے ہیں جسے اللہ نے اپنے تقرب کا سبب اور ضروریات و حاجات پوری کرنے کا ذریعہ بنایا۔

توسل کے اقسام :

توسل کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک توسل تو وہ ہے جس کے جواز و استحباب میں کسی بھی کلمہ گو کا کوئی اختلاف نہیں۔ مثلاً، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صدقات و خیرات اور حسن سلوک و عمدہ اخلاق وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ ہمارے مخالفین دیوبندی اور وہابی بھی اس توسل کے جواز و استحباب کے قائل ہیں۔

(۲) اعمال صالحہ کے علاوہ بارگاہ رب ذوالجلال کے مقربین مثلاً رسولانِ عظام اور اولیائے کرام سے توسل کرنا اور انھیں وسیلہ بنانا۔ مثلاً یہ کہنا کہ ”اے مولیٰ! میں تیری بارگاہ میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یا سرکارِ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنانا ہوں تو ان کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس طرح کا توسل بھی جائز ہے جیسا کہ اعمال صالحہ کا توسل جائز و مستحسن ہے۔

اللہ کے مقرب بندوں بالخصوص حضور سیدنا سرکارِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم سے توسل کے جواز و استحباب پر ہم قرآن و احادیث سے استدلال کریں گے۔ جو لوگ کفر و ارتداد میں پختہ ہو چکے ہیں دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور نگاہوں پر ضلالت کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے راہِ راست پر آنے کی تو امید نہیں۔ لیکن جو تذبذب کا شکار ہیں ”لا الہ الا ہو لاء ولا الہ الا ہو لاء“ کے زمرے میں داخل ہیں میری یہ ٹوٹی پھوٹی چند لکیریں شاید ان کے لئے مشعلِ راہِ ہدایت ثابت ہوں۔

آیات و احادیث کو پیش کرنے سے پہلے میں اس امر کی توضیح ضروری سمجھتا ہوں کہ توسل کرنے والے کا یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کے اندر نفع پہنچانے کی قوت بذاتِ خود نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اسے عزت و وجاہت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نیز یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ وسیلہ واجب و ضروری نہیں اور قبولیت دعا اسی پر موقوف نہیں۔ بلکہ جائز و مستحب ہے۔ اس سے دعا کے مقبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔

جوازِ توسل پر آیاتِ کریمہ سے استدلال:

اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے:

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (مائدہ: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

یہاں وسیلہ عام ہے۔ پس یہ اپنے عموم پر رہیگا اور اپنی دونوں قسموں کو شامل ہوگا۔ لہذا یہ آیتِ کریمہ جس طرح اعمالِ صالحہ سے توسل کے جواز و استحباب پر دلالت کر رہی

ہے اسی طرح ذوات و شخصیات سے بھی جوازِ توسل کی جانب رہنمائی کر رہی ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے صرف اعمالِ صالحہ مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہاں خاص اعمالِ صالحہ مراد ہیں۔ اور اگر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو! میرا دعویٰ ہے کہ صحیح قیامت تک نہیں پیش کر سکو گے۔

(۲) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ...﴾ الخ (بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو وسیلہ بنانا اس کے مقرب بندوں کا عمل رہا ہے۔

(۳) ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يُسْتَغْفِرُونَ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (بقرہ: ۸۹)
ترجمہ: اور اس سے پہلے وہ (یہود) اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔

اس آیت کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور نزولِ قرآن سے قبل یہود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے ”اللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا وَانْصِرْ بِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ“ [اے اللہ! ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما] اور قرآن مقدس میں رب تعالیٰ امم سابقہ

کا عمل ذکر کر کے اس کی تردید نہ فرمائے تو وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ کفر و شرک ہوتا تو یقیناً رب تعالیٰ اس سے منع فرما دیتا اور مقامِ حمد میں اس آیت کریمہ کو ہرگز ذکر نہ فرماتا۔

جوازِ توسل پر احادیثِ شریفہ سے استدلال:

حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

(۱) قال رسول اللہ ﷺ: لما اقترف آدم الخطیئة قال: یا رب! اسئلك بحق محمد لما غفرت لی. فقال الله: یا آدم! وكيف عرفت محمد او لم اخلقه؟ قال یا رب! لأنک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک، رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مكتوباً "لا اله الا الله محمد رسول الله"، فعلمت انک لم تضيف الی اسمک الا احب الخلق الیک. فقال الله: صدقت یا آدم! انه لأحب الخلق الی. ادعنی بحقه فقد غفرت لک ولو لا محمد ما خلقتک (اخرجہ الحاكم فی المستدرک وصححہ ج ۲ ص: ۶۱۵، والسیوطی فی الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص: ۱۲۰ والطبرانی فی المعجم الاوسط ج ۶ ص: ۳۱۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تو عرض کیا: اے رب! میں بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! تو نے محمد کو کیسے پہچانا انہیں تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا ہے؟ آدم نے عرض کیا: اے رب! میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے

دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر یہ لکھا دیکھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“، تو میں نے سمجھ لیا کہ تو نے سب سے محبوب مخلوق کے نام کو اپنے نام سے ملایا ہے۔ اللہ نے فرمایا: اے آدم! تم نے سچ کہا۔ بلاشبہ وہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا کرو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی پیدائش سے کئی ہزار سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ بلکہ غور کرنے سے یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں۔

اس حدیث سے وہابیوں کے اس فریب کی قلعی کھل گئی کہ جس سے توسل کیا جا رہا ہے اس کا اس دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ آدم علیہ السلام نے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کیا تھا جس وقت آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کے مفہوم کو شعر کی لڑی میں پرو کر بیان کیا ہے۔

(۲) اب میں ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے مخالفین کے امام ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں جگہ دی ہے وہ کہتے ہیں:

”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا تعلیم فرمائی ”اللہم انی اسئلك واتوسل الیک بنبیک محمد ﷺ نبی الرحمة یا محمد انی

اتوجه بک الی ربک فیجلی حاجتی لیقضیہا فشفعه فیّ ،، (الفتاویٰ لابن تیمیہ ج ۳ ص: ۲۷۶ رواہ ایضاً ابن ماجہ فی سننہ ص: ۹۹ باب صلوٰۃ الحاجۃ قال ابو اسحاق: ہذا حدیث صحیح)

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں اپنی رفع حاجت کیلئے آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی فرمائے۔ اے اللہ! میرے حق میں ان کی سفارش قبول فرما۔ (اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے)

(۳) حافظ دارمی نے اپنی کتاب السنن کے باب ما اکرم اللہ تعالیٰ نبیہ ﷺ بعد موتہ کے تحت یہ حدیث درج کی ہے:

”ہم سے ابو العثمان نے ان سے سعید بن زید نے ان سے عمر بن مالک الکبریٰ نے ان سے ابوالجوزاء اوس بن عبد اللہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کی طرف دیکھو اور اس کا روشن دان اس طرح کھول دو کہ آسمان اور قبر کے درمیان چھت حائل نہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا (ایسا کرنے سے) خوب موسلا دھار بارش ہوئی جس کے بعد گھاس اُگ آئی اور اونٹ تروتازہ اور موٹے ہو گئے،، (سنن دارمی ج ۱ ص: ۴۳۔ بحوالہ اصلاح فکر و

(اعتقاد ص: ۱۹۵)

قبر سے توسل محض قبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ ذرا عظمتِ مصطفیٰ ملاحظہ کریں کہ جو مٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مس ہوگئی اور جسے آپ کی رفاقت نصیب ہوگئی وہ بھی اس قابل ہوگئی کہ اسے بارگاہِ رب ذوالجلال میں وسیلہ بنانے کا حضرت عائشہ صدیقہ نے حکم دیدیا۔ تو جن کے جسم منور کے طفیل قبر کو یہ مرتبہ نصیب ہوا انہیں وسیلہ کیوں نہیں بنایا جاسکتا۔

یہ تین حدیثیں ہوتیں۔ پہلی حدیث قبل ولادت جوازِ توسل پر، دوسری حدیث قبل وفات اور تیسری حدیث بعد وفات جواز و استحبابِ توسل پر دلالت کر رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اسی لئے جائز ہوا کہ آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و وجاہت حاصل ہے۔ لہذا جس شئی یا جس ذات کو بھی بارگاہِ خدا میں وجاہت حاصل ہو اسے وسیلہ بنانا جائز و مستحسن ہے۔ اس پر بہت سی حدیثیں دلالت کر رہی ہیں جو اباب نظر سے مخفی نہیں ہیں۔

وہابیوں کا تعصب:

وہابی غیر مقلدین سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ سے خار کھاتے ہیں۔ دن رات آپ کی عظمت و جلالت کو کم کرنے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ جکتے ہیں کہ آپ کے امام اعظم کی عربی (صرف و نحو وغیرہ) بہت کمزور تھی۔ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ”خبر“، مرفوع ہوتی ہے کہ منصوب۔ ”اب“، اسمائے ستہ مکمرہ میں سے ہے۔ حالتِ رفع میں اس کا اعراب

”واو،، ہے نہ کہ ”الف،، اس کے باوجود آپ کے امام صاحب نے اس شعر میں ”وہو اباک،، کہا ہے۔ حالانکہ ”ابوک،، ہونا چاہئے! کیوں کہ یہ ”ہو،، مبتدا کی خبر واقع ہے۔ آپ لوگ بلاوجہ ان کی تعریف و توصیف کے گن گاتے پھرتے ہو۔

جواب:

ان وہابی اماموں نے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر کے صرف و نحو میں اپنی جہالت اور بے مائیگی کو ثابت کر دیا ہے۔ ان لکیر کے فقیروں کو یہ نہیں معلوم کہ اسمائے ستہ مکمرہ میں ایک لغت یہ بھی ہے کہ غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں تو رفع و نصب و جر ہر حالت میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ یہ شعر اسی لغت پر ہے۔ اسی لئے ”ابا،، حالت رفع میں ہونے کے باوجود ”الف،، کے ساتھ ہے۔ ائے وہابیوں! دیکھ لو ہمارے امام صاحب علوم و فنون پر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں۔

[حل لغات] ”توسل،، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب از باب تفعل - تقرب حاصل کرنا۔ ”زلة،، زل کا اسم مرۃ۔ ایک مرتبہ گرنا۔ لغزش۔ گناہ۔ ”فاز،، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب از باب نصر کامیاب ہونا۔

(۱۰) وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ

بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ

[ترجمہ] اور آپ ہی کے وسیلے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا کی

توان کی آگ ٹھنڈی ہوگئی اور آپ کے نور کی چمک سے اس کی سوزش جاتی رہی۔

[تشریح] ہوتا تو یہ ہے کہ اولاد کے وجود میں ماں باپ وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ ان پر والدین کا احسان ہوتا ہے۔ لیکن آقائے دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے منفرد و یکتا اور بے مثال فرزند ہیں جنکا وجود اپنے آباء و اجداد کا مرہون منت نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ سے لیکر حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے لیکر حضرت حوا تک آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد اور امہات و جدات ہوئے وہ سب اپنے وجود میں آپ کے محتاج ہیں۔ ان سب پر آپ کا احسان ہے۔ انکے حصے میں جو بھی عظمتیں اور رفعتیں آئیں وہ آپ کے بحر جود کے چند قطرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی کیونکہ آپ بشکل نور ان کی پشت میں جلوہ گر تھے۔ یوں ہی حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا گلزار بن جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونے سے بچ جانا اور حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کا قربان ہونے سے سلامت رہنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس و پاکیزہ نور کی برکت سے تھا۔

یہ حقیقت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے۔ بطورِ نمونہ چند حدیثیں پیش ہیں۔

(۱) عن ابن عباس قال: قلت: يا رسول الله! اين كنت و آدم في الجنة؟ قال كنت في صلبه و اهبط الى الارض و انا في صلبه و ركب السفينة في صلب ابى نوح و قذفت في النار في صلب ابى ابراهيم . لم يلتق لى ابوان قط على سفاح لم يزل ينقلنى من الاصلاب الطاهرة الى الارحام النقية مهذباً

(الوفابا حوال المصطفیٰ لابن جوزی ج ۱ ص: ۲۸)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! جب آدم جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کی پشت میں تھا۔ اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا میں ان کی پشت میں تھا اور مجھے اپنے والد نوح کے ساتھ ان کی پشت میں کشتی پر سوار کیا گیا اور مجھے اپنے والد ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا اور میرے والدین کبھی بھی برائی پر نہیں ملے۔ میں پاک و طاہر پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔

(۲) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا سرزد ہوگئی تو انہوں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے! اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کیا ہیں اور کون ہیں؟ تب انہوں نے کہا: تیرا نام برکت والا ہے۔ تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا میں نے عرش کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“، تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والا شخص کون ہوگا جسکا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے آدم! وہ تمہاری اولاد میں آخر النبیین ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہے اور اے آدم! اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں

بھی پیدا نہ کرتا، (المعجم الصغیر ج ۲ ص: ۸۳، المسد رک للحاکم ج ۲ ص: ۶۱۵، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص: ۸۱)
 اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کا
 ہلاکت سے محفوظ رہنا مشیت الہی کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ اس نے ازل ہی میں یہ مقدر
 کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولادِ آدم میں آخری نبی ہوں گے۔ آپ پر نبوت کا
 سلسلہ بند ہو جائیگا۔

لہذا ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان آپ کے جملہ آباء و اجداد
 پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے جد محترم ہیں ان کا وجود بھی آپ کا مرہونِ منت
 ہے۔ حضرت امام اعظم نے اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور عظم رسول حضرت
 سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

وردت نار الخلیل مکتوما

فی صلبہ انت کیف یحترق

[ترجمہ] یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم خلیل
 اللہ علیہ السلام کی پشت میں پوشیدہ طور پر آتش کدہ نمرود میں داخل ہوئے تو بھلا وہ کیسے جل
 سکتے تھے۔ (المدح النبوی: ۲۷)

[حل لغات] ”دعاء،۔ لہ۔ دعا کرنا۔ علیہ۔ بدو دعا کرنا۔ الیہ۔ بلانا۔ از باب نصر

۔ ”نار،،۔ آگ (جمع) نیران۔ ”خدمت،،۔ صیغہ واحد مؤنث غائب۔ از باب

سمع۔ بجھنا۔

(۱۱) وَدَعَاكَ أَيُّوبُ لِضُرِّ مَسَّةٍ

فَازِيلَ عَنْهُ الضُّرُّ حِينَ دَعَاكَ

[ترجمہ] حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت کے وقت جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا تو آپ کو پکارتے ہی ان کی پریشانی دور کر دی گئی۔

[تشریح] اس شعر میں صاحبِ قصیدہ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لئے معنی شعر پر روشنی ڈالنے سے قبل ان کی سوانح کے چند گوشے پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت امام ابن اسحاق نے فرمایا: ”حضرت ایوب علیہ السلام مصر کے باشندے تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے۔ ایوب بن موس بن رازح بن عیص بن اسحاق بن ابراہیم۔

ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے حضرات نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: ایوب بن موس بن رعویل بن عیص بن اسحاق بن یعقوب۔ ان کے نسب کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔

یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَ هَارُونَ﴾

ترجمہ: اور اسکی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور

ہارون۔ (انعام آیت: ۸۳)،

”ذریعہ“، کی ضمیر مجرور کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن پر نزول وحی کا ذکر قرآن میں صراحتہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ...﴾
(نساء: ۱۶۳)

ترجمہ: بے شک اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اسکے بعد پیغمبروں کو بھیجی۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب کو وحی کی۔

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپکے والد کا نام موس ہے۔ البتہ والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام لیا بنت یعقوب ہے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا نام رحمۃ بنت افراشیم ہے اور بعض دوسروں نے یہ کہا کہ ان کا نام لیا بنت نسا بن یعقوب ہے۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ (قصص الانبیاء ص: ۲۵۹ علامہ ابن کثیر)

حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش:

قرآن مقدس میں اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اَنْتَیْ مَسْنٰی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ
فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَاٰتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ
نَا وَ ذِكْرًا لِّلْعٰبِدِیْنَ﴾

ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو! جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہونچی
اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ تو ہم نے اسکی دعا سن لی۔ تو ہم نے دور کردی
جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطاء کئے
اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کیلئے نصیحت۔

مؤرخین و مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار شخص
تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کا مال تھا مویشی اور غلام تھے۔ زرخیز اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے
غلے اور باغات تھے اور حضرت ایوب کی اولاد بھی بہت تھی۔

پھر دور آزمائش شروع ہوا اور یہ ساری نعمتیں ان سے سلب کر لی گئیں اور انہیں طرح
طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا اور ان کے دل اور زبان کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ
سلامت نہ رہا۔ اللہ کے یہ عظیم الشان پیغمبر صبر کرتے رہے اور صبح و شام خدائے تعالیٰ کا ذکر
کرتے رہے۔ انکے مرض نے طول کھینچا حتیٰ کہ انکے دوست و احباب بھی ان سے اکتا گئے
اور ان کو شہر سے نکال کر کچرے کی جگہ میں ڈال کر چلے گئے۔ انکی بیوی کے سوا سارے لوگ
ان سے جدا ہو گئے انکی زوجہ نے ان کی شفقت اور احسان کو فراموش نہ کیا بلکہ ان کے پاس
آئیں اور ضروریات کا سامان فراہم کرتیں۔

جب ان کا سارا مال ختم ہو گیا تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں اور اس سے جو اجرت حاصل ہوتی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی حاجتیں پوری کرتیں (ترجمہ از عربی - قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر ص ۲۶۰)

حضرت ایوب علیہ السلام کسی سخت بیماری میں مبتلا کئے گئے تھے۔ لیکن وہ بیماری ایسی نہیں تھی جس سے لوگ گھن کھائیں اور نفرت کریں، کیونکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ایسی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے اور گھن کھاتے ہیں۔

آیات و احادیث میں انکے آل و اولاد کے مرجانے، جانوروں کے ہلاک ہو جانے اور مال و دولت کے ختم ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کہیں ملتی نہیں۔ لہذا خطبام و مقررین کو چاہئے کہ اپنی خطابت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا نقشہ اس طرح نہ کھینچیں کہ سننے والوں کو گھن آنے لگے۔ یہ ہرگز جائز نہیں اس سے احتراز ضروری ہے۔ جن حضرات نے آپ کے جسم میں کیڑے پڑ جانے کا ذکر کیا ہے اور اسے بڑے بے ڈھنگے پن سے بیان کیا ہے یہ انہیں کی تحقیق اتیق ہے حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

بیماری سے نجات:

اللہ عز و جل فرماتا ہے:

﴿ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (ص ۴۲)

ترجمہ: ہم نے فرمایا: زمین پر اپنا پاؤں مار! یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

پانی پینے سے ان میں طاقت آگئی اور وہ پہلے سے بہت زیادہ صحت مند اور حسین ہو گئے۔ ان کی زوجہ انھیں ڈھونڈتی ہوئی آئیں اور ان سے پوچھا اے شخص! اللہ تم کو برکت دے! کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ جو بیمار تھے۔ بخدا میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ تندرست اور حسین شخص نہیں دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ (جلید الاولیاء ج ۳ ص: ۳۶۷ و المسد رک ج ۲ ص: ۵۸۲)

نقصان کی تلافی :

قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِيَ الْآلِ الْبَارِئِ﴾
(ص آیت: ۲۳)۔

ترجمہ: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرمادیئے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت سے نوازا دیا۔ یہ ہے صبر کا صلہ اور یہ ہے شکر کی جزا۔ اس لئے نہ ہی کبھی صبر کا دامن چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی شکر سے منہ موڑنا چاہیے۔

اس شعر میں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب و آلام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقے دور ہوئے، ان کا دورِ آزمائش حضور ہی کے وسیلے سے ختم ہوا اور مال و دولت اور آل و اولاد جیسی نعمتیں بھی انہیں

اس وقت حاصل ہوئیں جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کی۔

[حَلْ لُغَات] ”مَس“۔ ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب از نصر و سمع چھوٹا
 پہونچنا۔ ”ضَر“۔ (جمع) اضرار۔ نقصان۔ تنگی۔ بد حالی۔ ”اَزِيل“۔ ماضی
 مجہول از باب افعال۔ دور کرنا۔

(۱۲) وَبِكَ الْمَسِيحُ اَتَىٰ بِبَشِيرٍ اَمْخَبِرًا

بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَا دِحًا بَعْلًا كَا

[ترجمہ] حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی (آمد کی) بشارت
 دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتِ حسن و جمال کی خبر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی رفعت و بلندی کی شاخوانی کرتے ہوئے تشریف لائے۔

[تشریح] اس شعر میں اُس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے اور آپ کی تعریف و
 توصیف فرمائی ہے۔

قرآن مقدس میں ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَآئِيلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
 مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمُهُ
 اَحْمَدُ﴾ (صف۔ ۶)

ترجمہ: اور یاد کرو! جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف

اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سنا تا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کا نام احمد ہے۔
یہ بشارت دو باتوں کو متضمن ہے:

- (۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تبلیغ کا حکم دیا تا کہ جب آپ تشریف لے آئیں تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ قرار پائے۔
- (۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچائی ہو اور اپنی امت کو اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت ہیں، جن میں چار نام ”حمد“ سے مشتق ہیں۔ (۱) محمد (۲) احمد (۳) حامد (۴) محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام احمد سے بشارت اس لئے دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن آپ اپنے رب کی ان کلمات سے حمد کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کی کسی نے بھی حمد نہیں کی ہوگی۔

اس شعر میں ”اَتْسَى، وُلِدَہ کے معنی میں ہے۔ اس سے ان نصرائیوں کا رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں۔ کیوں کہ جو پیدا ہوا اور مخلوق ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟

رہا ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے فرزند ہیں (معاذ اللہ) تو اس کا رد بھی ملاحظہ فرمائیں:

اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر دلائل:

محقق عصر اور عظیم محدث حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ سعیدی فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور اولاد سے اپنی براءت پر یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے۔ اللہ کے ولد سے پاک ہونے پر علماء نے جو دلائل قائم فرمائے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ بیٹا ازلی اور قدیم ہوگا یا حادث اور ممکن ہوگا۔ اگر وہ ازلی اور قدیم ہو تو یہ دو وجہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ سے مؤخر (بعد میں) ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ازلی اور قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیاً اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہو اور اس کا بیٹا بھی قدیم ہو تو اس سے تعددِ قدما اور تعددِ جہاں لازم آئیگا اور یہ باطل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو اور وہ حادث ممکن ہو تو یہ بھی دو وجہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوگا تو پھر خدا نہیں ہوگا اور فرض یہ کیا ہے کہ وہ خدا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے تو اس کا جو بیٹا فرض کیا گیا ہے وہ بھی واجب اور قدیم ہونا چاہئے اور جب بیٹے کو حادث اور ممکن فرض کیا تو وہ باپ کی جنس سے نہ رہا (کیونکہ وہ ازلی قدیم ہے)

(۲) دوسری دلیل لوگوں کے عام عرف اور عادت کے لحاظ سے ہے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے اور پھر کم و بیش نو ماہ کے بعد بیوی کے بطن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا وجود میں آتا جب کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ

جس چیز کا ارادہ فرمالتا ہے اس کے وجود میں آنے میں دیر نہیں لگتی وہ اس چیز کے متعلق فرماتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔

(۳) کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہوتا حالانکہ بیٹا باپ کا مملوک اور غلام نہیں ہوتا (لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں بیٹے نہیں)۔ (تبیان القرآن ج ۷ ص ۲۷۶)

نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدہ باطل کی بنیاد ہی منہدم کر دی اور بڑے ہی نفیس انداز میں ان کا رد فرمایا۔ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے:

﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران ۵۹)

ترجمہ: عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

یعنی اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لہذا وہ عبادت کے مستحق ٹھہرے۔ تو آدم کی پیدائش اس بھی زیادہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت آدم کلمہ

کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ (اللہ کے بیٹے) نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ آج تک نصرانیوں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔

یہ آج بھی اگر حق کا چشمہ لگا کر دیکھیں تو انھیں حق نظر آ ہی جائیگا اور عیسائیت سے توبہ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔

مگر تعصب، عناد اور ہٹ دھرمی ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ موت سے گلے لگنے کے بعد ہی ان سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مقدس نے عیسائیت و یہودیت کے کس طرح پر نچے اڑائے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو کلام پاک کی مندرجہ ذیل آیتوں کا ترجمہ مع تفسیر کے پڑھ لیں انشاء اللہ دماغ روشن ہو جائے گا اور کفار و مشرکین کا کفر و شر پارہ پارہ نظر آئے گا۔ (مریم از ۸۸ تا ۹۵۔ انعام از ۱۰۰ تا ۱۰۳۔ نساء از ۱۷۱ تا ۱۷۳۔ بقرہ ۱۱۶ تا ۱۱۷۔ توبہ ۳۰۔ صافات ۱۲۹ تا ۱۶۰۔ انبیاء از ۲۶ تا ۲۹۔ یونس از ۶۸ تا ۷۰۔ کہف از ۱ تا ۵۔ مائدہ از ۷۲ تا ۷۵۔ زمر ۴، ۵)۔

[حل لغات] ”بشیر“، خوش خبری دینے والا (جمع) بشر آء۔ ”مخبر آء“، اسم فاعل از باب افعال۔ خبر دینے والا۔ ”صفات“، (واحد) صفت۔ اوصاف و کمالات۔ ”مادح آء“، اسم فاعل از باب فتح۔ تعریف کرنے والا۔ ”علا“، اسم۔ بمعنی بلندی۔ شرافت۔

(۱۳) وَكَذَٰكَ مُوسَىٰ لَمَّا يَزُلْ مُتَوَسِّلًا

بِكَ فِي الْقِيَامَةِ يَخْتَمِي بِحِمَاكَ

[ترجمہ] یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام (دنیا میں) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم سے توسل کرتے رہے اور بروز قیامت آپ ہی کی پناہ گاہ میں پناہ تلاشیں گے۔

[تشریح] حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، حضرت علامہ ابن کثیر ان کا نسب نامہ اس طرح بیان فرماتے ہیں ”موسیٰ بن عمران بن قاہٹ بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام“، (قصص الانبیاء ص: ۲۸۹)۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک سے زائد مقام پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جگہ جگہ ان کے قصے بیان کئے ہیں۔ کہیں بسط و تفصیل کے ساتھ، کہیں قصروا بجاز کے ساتھ۔

رب تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں، معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ اس مختصر شرح میں ان سب کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کیلئے ایک دفتر درکار ہے البتہ آپ کے سب سے عظیم معجزہ، سب سے بڑے کمال اور آپ پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ فَلَمَّا

أَتَاهَا نُودَىٰ يَا مُوسَى ۚ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۚ إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ ۖ ﴿طہ، از آیت ۱۳ تا ۱۹﴾

ترجمہ: اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی! جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا: بظہر و مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لئے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں، پھر جب آگ کے پاس آیا۔ نداء فرمائی گئی کہ اے موسیٰ! بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل طوی میں ہے۔ اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ بیشک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔

ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام ازلی کے شرف سے نوازا۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لیکر اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کیلئے مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت بھی تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حمل سے تھیں اور بادشاہانِ شام کے اندیشے سے آپ نے جنگل کا راستہ اختیار فرمایا تھا۔

چلتے چلتے طور کی غربی جانب پہونچے، یہاں رات کے وقت بیوی صاحبہ کو دردِ زہ شروع ہوا، رات کافی تاریک تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی، سردی کی شدت شباب پر تھی،

آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی، آپ نے بیوی سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو میں جا کر آگ لے آتا ہوں۔ جب آپ آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہوتا اور جب ٹھہر جاتے وہ قریب ہو جاتا تھا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطہ کے شرفِ ہم کلامی سے نوازا۔ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بدن کے ہر ہر جز سے سنا اور قوتِ سامعہ ایسی ہو گئی کہ پورا جسم اقدس کان بن گیا۔

چونکہ اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم شریف مذکور ہے اس لئے ان کی سیرت کے چند گوشے پیش کر دیئے گئے۔ اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کی شانِ اقدس یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تادمِ حیات آپ سے توسل کرتے رہے اور قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ صفتِ جباریت و قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، ہیبتِ الہی سے تمام انبیاء و رسل خوف زدہ ہوں گے، ہر شخص مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اس وقت صرف آپ ہی کام آئیں گے اور تمام انبیاء و مرسلین کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ ہی کی پناہ چاہیں گے۔

[حُلُّ لُغَات] ”لَمْ یَزَلْ“، نفیِ مجد بلم صیغہ واحد مذکر غائب از سمع۔ ہمیشہ کرتے رہے۔ ”مُتَوَسِّلًا“، اسم فاعل از باب تفعّل۔ تقرب حاصل کرنا ”حُمّٰی“، چراگاہ۔ پناہ گاہ۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔

(۱۳) وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرَى وَالرُّسُلُ وَالْأَمْلَکُ تَحْتَ لِوَاکَا

[ترجمہ] انبیائے کرام، مرسلین عظام، بادشاہان جہاں اور کائنات کی ہر مخلوق (بروزِ قیامت) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے پرچم تلے ہوگی۔

[تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پرچم عطا فرمائے گا، قیامت تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اور مومنین و مسلمین ہونگے سب اس پرچم تلے ہونگے، اور سب آپ کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔ اس پرچم کو ”لواء الحمد“ کہتے ہیں، قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ﴿عَسَىٰ اَنْ يَّعْطٰكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ (بنی اسرائیل، ۷۹) کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں ”مقام محمود“ سے ”لواء الحمد“ مراد ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، آپ کے قلوب و اذان کو معطر کرنے کے لئے چند حدیثیں پیش ہیں۔

بروزِ محشر چھوٹے بڑے سب حضور کے پرچم تلے ہونگے:

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا:

”قال رسول الله ﷺ: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم

اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ينسوا لواء الحمد بيدى وانا اكرم ولد ادم على

ربي ولا فخر“، (الجامع للترمذی ج ۲ ص: ۲۰۲، مشکوٰۃ المصابیح ص: ۵۱۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں باہر آؤں گا اور جب لوگ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے بارے میں میں ہی خدائے تعالیٰ سے کلام کروں گا اور جب لوگ ناامید ہو گئے تو میں ہی انہیں بشارت سے شاد کام کروں گا اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے سارے انسانوں سے زیادہ کرامت حاصل ہوگی۔ لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔

(۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

”قال رسول الله ﷺ: انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر،
بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت
لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر،، (الجامع للترمذی ج ۲ ص ۲۲، حۃ
اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین ج ۱ ص: ۸۰)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں قیامت میں بھی اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، حمد کا پرچم میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے اور بغیر فخر کئے کہتا ہوں کہ اس دن سارے انبیاء و مرسلین میرے ہی پرچم تلے ہوں گے اور سب سے پہلے میں زمین سے باہر تشریف لاؤں گا۔

امام ابن ماجہ کی روایت بایں الفاظ ہے:

”انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم
القيامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدى يوم
القيامة ولا فخر“، (السنن لابن ماجه ص: ۳۱۹)

ترجمہ: میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے اور قیامت میں سب
سے پہلے میرے لئے زمین شق (چاک) ہوگی، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے
شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور قیامت میں لواء الحمد
میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔

آقائے نعمت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں احادیث کی ترجمانی
کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جس کے زیرِ لوا آدم و من یوا

اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام

احل لغات ”انبیاء،۔۔ (واحد) نبی۔ نبی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس وحی

یعنی خدا کا پیغام آیا ہو، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کا راستہ بتائے، چاہے یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ
لیکر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ ”ورای،۔ مخلوق۔“ رسول،۔۔

(جمع) رسول۔ رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے

والا۔ اور اصطلاح میں رسول اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس شریعت ہو اور اس پر کتاب

نازل کی گئی ہو یا اس کے لئے پہلی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کیا گیا ہو۔ ”أملاك (واحد)

مَلِكٌ بادشاہ۔ ”لواء۔ (جمع) الویۃ۔ جھنڈا۔ پرچم

(۵) لَكَ مُعْجَزَاتٌ أَعْجَزَتْ كُلَّ الْوَرَى

وَفَضَائِلُ جَلَّتْ فَلَيْسَ تُحَاكََا

[ترجمہ] آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کو ایسے معجزات ملے جنہوں نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے حصے میں ایسے فضائل و کمالات آئے جن کی برابری نہیں کی جاسکتی۔ (یا جن کی مشابہت اختیار نہیں کی جاسکتی)

[تشریح] معجزہ اس خلافِ عادت کام کو کہتے ہیں جو منکرین کے انکار کے وقت مدعی نبوت سے ظاہر ہوتا ہے اور مخالفین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔

خوارقِ عادت کے اقسام :

خوارقِ عادت (جو عادیہ نہ ہوتے ہوں) کی آٹھ قسمیں ہیں۔ جن کی تفصیل استاذِ گرامی ادیب شہیر حضرت علامہ محمد نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی مدظلہ العالی نے کشفِ بردہ میں بڑے ہی نفیس انداز میں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ارہامس: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی نبی سے قبل بعثت ظاہر ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے وقت رونما ہونے والے خلافِ عادت امور مثلاً نوشیرواں کے محل میں زبردست زلزلہ آنا اور چودہ کنگروں کا گر جانا، ہزار برس سے مسلسل جلنے والے آتش کدہ فارس کا دفعہ سرد پڑ جانا، بحیرہ سادہ کا خشک ہو جانا وغیرہ۔

(۲) معجزہ: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی نبی کے ہاتھوں بعدِ بعثت ظہور میں آئے، جیسے درختوں کا سجدہ کرتے ہوئے سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مقامِ صہباء میں ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا وغیرہ۔

(۳) کرامت: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی ولی سے رونما ہو۔

(۴) معونیت: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی عام مؤمن صالح سے ظہور میں آئے۔

(۵) استدراج: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی مؤمن فاسق سے ظاہر ہو۔

(۶) سحر: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی کافر یا فاسق سے رونما ہو اور اس میں تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہو۔

(۷) ابتلاء: وہ خلافِ عادت چیز جو کسی کافر یا فاسق کے ہاتھوں رونما ہو اور اس میں سیکھنے سکھانے کا دخل نہ ہو۔

(۸) اہانت: وہ خلافِ عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں بلا تعلیم و تعلم ظاہر ہو اور اسکے مقصد کے خلاف ہو۔ جیسے مسلمان کذاب سے رونما ہونے والا خلافِ عادت واقعہ کہ اس نے ایک بھینکے کی آنکھ صحیح ہونے کی دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی بھینکے ہو گئی۔ (کشف بردہ شرح قصیدہ بردہ ص ۲، ۳۰۱)

عظمتِ مصطفیٰ:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جو بھی

معجزات اور فضائل و کمالات عطا فرمائے وہ سارے کمالات رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور عطا فرمائے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے!

حسنِ یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری

آنچه خواباں ہمہ دارند تو تنها داری

بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو نہ کسی نبی کو دیئے نہ ہی کسی رسول کو۔ معجزہ قرآن ہی کو لے لیجئے! کیوں کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا دائمی اور سرمدی معجزہ ہے جو صبح قیامت تک باقی رہیگا اور انسانیت کے لئے ہدایت و رہنمائی کا سامان فراہم کرتا رہیگا۔ لہذا یہی ایک معجزہ تمام انبیاء کرام کے معجزات پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ ان کے معجزات ظاہر تو ہوئے لیکن باقی نہ رہے ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے معجزات کے اثرات بھی جاتے رہے۔ اسی لئے تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے معجزات و کمالات سے نوازا ہے جن کی برابری نہیں کی جاسکتی۔

[حُلُّ لُغَات] ”معجزات“۔ (واحد) معجزة۔ ”اعجزت“۔ صیغہ واحد مؤنث

غائب۔ عاجز کر دیا از باب افعال۔ ”فضائل“۔ (واحد) فضیلت۔ کمالات۔ ”جلت“۔

از جلّ یجلّ جلالاً و جلالة باب ضرب۔ بڑے مرتبے والا ہونا۔ عظیم المرتبہ ہونا۔

تحاکی، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب از مفاعلة۔ مصدر محاكاة۔

قول یا فعل یا کسی اور صفت میں مشابہ ہونا۔

(۱۶) نَطَقَ الذَّرَاعُ بِسْمِهِ لَكَ مُعْلِنًا

وَالضُّبُّ قَدْ لَبَّاکَ حِینَ آتَاکَا

[ترجمہ] بکری کے شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کو اپنے زہر سے باخبر کر دیا اور گوہ نے آپ کے پاس آکر (آپ کی) رسالت پر لبیک کہا۔

[تشریح] اس سے پہلے والے شعر میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے چند معجزات کو صراحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو معجزوں کی طرف اشارہ ہے۔

ان دونوں معجزوں کی حدیث پاک کی روشنی میں تلاوت فرمائیں:

دستِ شاة کی گویائی:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے مقام پر مشرکین سے قتال کے بعد واپس تشریف لائے۔ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو سر پر کھانے کا برتن اٹھائے ہوئے تھی۔ اس برتن میں بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس وقت رسول خدا کو بھوک بھی لگی تھی۔ اس عورت نے کہا: الحمد للہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے اللہ کی نذر مانی تھی کہ اگر آپ بخیر و عافیت واپس آئے تو میں یہ بکری قربان کروں گی اور اس کا گوشت بھون کر آپ کو کھلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کے اس

گوشت کو قوتِ گویائی عطا کی اور اس نے بول کر کہا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے تناول نہ فرمائیں میں زہر آلود ہوں۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۷۱۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے زہر آلود بکری بطور ہدیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمالیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے بھی کچھ کھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لو! اس کے بعد اس یہودی عورت کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا اور اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے دست کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس نے مجھے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر وہ بولی: جی ہاں۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر ضرر نہ دیگا اور اگر نبی نہیں تو جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف فرمادیا اور کوئی سزا نہ دی اور آپ کے جن صحابہ کرام نے وہ گوشت کھا لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر آلود گوشت کے اثر کی وجہ سے ہمیشہ اپنے شانوں کے درمیان پچھنے لگواتے تھے۔ (نفسِ مصدر ص: ۱۹، والشفاء جعفر بن حوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۶۰۷)۔

گوہ کی گواہی کا واقعہ:

گوہ کی شہادت کا واقعہ بھی کتبِ احادیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ

تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک بد و گوہ کا شکار کر کے آیا۔ اس نے کہا: لات وعزی کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے ضب! (گوہ ہی دے) تو اس ضب (گوہ) نے صاف عربی زبان میں جسے تمام حاضرین سمجھ رہے تھے جواب دیا۔ لیک وسعدیک یا رسول رب العالمین! آپ نے فرمایا: من تعبد؟ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا: الذی فی السماء عرشہ و فی الارض سلطانہ و فی البحر سبیلہ و فی الجنة رحمتہ و فی النار عذابہ، یعنی میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی حکومت زمین میں ہے جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: فمن انا؟ بھلا یہ تو بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد اُفْلَح من صدقک وقد خاب من کذبک، یعنی آپ رب العالمین کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے تکذیب کی وہ گھائٹے میں رہا۔ یہ سن کر وہ بد و ایمان لے آیا۔ (الشفاء جعریہ حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۹۵) یہ حدیث کافی طویل ہے موقع کی مناسبت سے میں نے ضروری حصہ ذکر کر دیا ہے جسے تفصیل چاہئے وہ حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۷۳۷ کا مطالعہ کرے۔

[حل لغات] ”نطق“،۔ از باب ضرب۔ بولنا۔ واضح بیان کرنا۔ ”ذراع“،۔ کہنی

سے بیچ کی انگلی تک کا حصہ۔ بازو (جمع) ذرعان۔ اذرع۔ یہاں پر بکری کا دست مراد ہے۔
 ”سَمَّ“۔ سین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ مستعمل ہے۔ زہر (جمع) سمام۔ سموم۔ ”ضَبَّ“۔
 گواہ (جمع) اَضْب۔ ضبان۔ ضباب۔ ”لَبَّى“۔ صیغہ واحد کمرغائب از تفعیل
 ۔ لَبَّیک کہا۔

(۷۱) وَالذُّبُّ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ آتَتْ

بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ

[ترجمہ] بھیڑیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے پاس آیا اور ہرنی فریاد رسی چاہنے اور
 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی پناہ گاہ میں پناہ لیتے ہوئے آئی۔

[تشریح] کائنات کی ہر چیز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ حضور
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے آقا و مولیٰ ہیں۔ جس طرح جنات و انسان پریشانیوں میں
 آپ کی پناہ تلاشتے ہیں اسی طرح دیگر حیوانات بھی مصائب و آلام کے وقت آپ ہی کی
 طرف رجوع کرتے اور فلاح پاتے ہیں۔ اس شعر میں امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی طرح
 کے دو واقعے بیان فرمائے ہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں ان کی تلاوت فرمائیں!

بھیڑے کی فریاد:

حضرت شمر بن عطیہ مزیہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں:

”صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَاذًا هُوَ

بقرب من مائة ذنب و أقرعین وفود الذناب . فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترضخوا لهم شيئا من طعامكم و تأمنون على ما سوى ذلك . فشكوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحاجة . قال : فاذنوهن ، قال : فاذنوهن . فخرجن و لهن غواء ، (السنن للدارمی ج ۱ ص ۲۵) ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اچانک تقریباً سو بھیڑیے پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اور اگلی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے اپنی سرینوں کے بل بیٹھے ہوئے باقی بھیڑیوں کے قاصد بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تم اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ حصہ ان کے لئے بھی نکالا کرو اور باقی ماندہ کھانے کو (ان بھیڑیوں سے) محفوظ کر لیا کرو۔ اس کے بعد ان بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں اجازت دے دو! راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اُن کو اجازت دے دی، تھوڑی دیر بعد وہ بھیڑیے اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے چلے گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”جاء الذئب فأقعى بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم بصص بذنبه . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : هذا الذئب وهو وافد الذناب . فهل أن تجعلوا له من أموالكم شيئا؟ قال : فقالوا : لا والله

ما نجعل له شيئا . قال : وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه فأدبر الذئب وله عواء . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذئب وما الذئب ، (دلائل النبوة للبيهقي ج ۶ ص: ۴۰)

ترجمہ: ایک بھیڑیا آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دم ہلانے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھیڑیا دوسرے بھیڑیوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے، کیا تم اس کے لئے اپنے مال سے کچھ حصہ مقرر کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا: بخدا! ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک شخص نے پتھر اٹھا کر اُس بھیڑیے کو دے مارا، بھیڑیا مڑا اور غرّاتا ہوا بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: واہ کیا بھیڑیا تھا، واہ کیا بھیڑیا تھا۔

ایک دوسری روایت اس طرح ہے:

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کی رائے گرامی کیا ہے؟ فرمایا ہر ریوڑ میں سے سالانہ ایک بکری۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پس آپ نے بھیڑے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان سے اُچک لینا اس کے بعد بھیڑیا چلا گیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۳۶۷ مدارج النبوة ج ۱ ص: ۲۹۳ ج ۲ ص: ۱۰۷)

ہرنی کی فریاد اور گواہی:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الصحراء فاذا مناد ینادیه : یا رسول اللہ ! فالتفت فلم یر احدا . ثم التفت فاذا ظبیة موثقة فقامت : اذن منی یا رسول اللہ ! فلدنا منها فقال : ما حاجتک؟ قالت : ان لی خشفین فی ذلک الجبل فخلنی حتی اذهب فأرضعهما ثم ارجع الیک . قال : و تفعلین؟ قال : عذبنى اللہ عذاب العشار ان لم أفعل . فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفیهما ثم رجعت فأوثقها . وانتبه الاعرابی فقال : لک حاجة ؟ یا رسول اللہ ! قال : نعم . تطلق هذه فأطلقها فخرجت تعدو وهی تقول : أشهد أن لا اله الا اللہ و انک رسول اللہ،“

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحرائں تھے۔ اچانک کسی نے پکارا: یا رسول اللہ! حضور نے متوجہ ہو کر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری طرف التفات فرمایا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے قریب تشریف لائیے! تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب جا کر پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی بولی: اس پہاڑ میں میرے دو بچے ہیں آپ مجھے کھول دیجئے میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ عشار کے عذاب میں گرفتار کرے (عشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے فریاد کرتی ہے) پس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا

تو وہ چلی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پھر باندھ دیا اسی دوران وہ بدو کہ جس نے ہرنی کو پکڑ رکھا تھا بیدار ہو گیا، اس نے دیکھ کر کہا: یا رسول اللہ! آپ کو کوئی کام ہے؟ فرمایا: ہاں اس ہرنی کو رہا کر دو۔ تو اس بدو نے ہرنی کو رہا کر دیا۔ وہ ہرنی چوڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ”اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد انک رسول اللہ“ (مجمع الزوائد ج ۸ ص: ۲۹۵، حجتہ اللہ علی العالمین ص: ۳۳۳-۳۳۴ و مدارج النبوة ج ۱ ص: ۲۹۳ و الشفا ج ۱ ص: ۶۰۳)

ان واقعات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبان ایسی نہیں جسے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں، جمادات و حیوانات بھی آپ کو پہچانتے اور آپ سے ہم کلام ہونا باعثِ فخر جانتے تھے۔ آپ ان کی بولیاں سمجھتے اور دادرسی فرماتے اور ان کے مسائل حل کر کے انہیں مشکلات سے نجات دلاتے تھے۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بد بخت اور گستاخ ہو گا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ”رسول پاک کو اردو اس وقت آئی جب ان کا رابطہ علماء دیوبند سے ہوا“، [لعن اللہ قائلہ و قابلہ و ناشرہ] اور جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوبندی مولویوں سے رابطے میں آنے کے بعد اردو زبان آئی اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی، لہذا کافر ہے۔

[حُلُ لُغَات] ”ذُئِب“،،، بھیریا (جمع) ذُئَاب۔ ”غِزَالۃ“،،، ہرنی (جمع) غِزَالَات۔ ”تَسْتَجِیر“،،، صیغہ واحد مؤنث غائب از استفعال پناہ لینا۔ فریاد رسی چاہنا۔

(۸) وَكَذَٰلِكَ الْوُحُوشُ أَلَيْكَ وَسَلَّمَ

وَشَاكَ الْبُعَيْرُ إِلَيْكَ حِينَ رَاكَ

[ترجمہ] اسی طرح وحشی جانوروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی بارگاہ میں آکر صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور جب اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کا دیدار کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی بارگاہ میں اپنے مالک (کے ظلم) کی شکایت کی۔

[تشریح] گزشتہ شعر کی تشریح میں گزرا کہ جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بنائے گئے ہیں۔ اللہ سبحان شانہ نے جملہ حیوانات کو بطور معجزات اور خرق عادات رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنایا ہے۔ اسی بنا پر اصحاب تحقیق اور اہل باطن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں جملہ حیوانات، نباتات، جمادات بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق داخل ہے۔

معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ بہت سے جانوروں مثلاً اونٹ، خچر، گھوڑا، گدھا، بکری، ہرنی، گوہ، بھیڑیا، چڑیا، شیر وغیرہ نے آپ کی بارگاہ میں آکر صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور اطاعت گزاری کا اقرار کیا۔ ہم یہاں چند روایتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

اونٹ کی فریاد:

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

”فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل. فلما رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حنّ و ذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال: من ربّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال: لى، يا رسول الله ا فقال: أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله اياها، فأنه شكّا الى أنك تُجيّعه و تدبّه،، (السنن لأبى داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ص: ۳۴۵، فيصل بيليکيشنز ديوبند۔ والمسنن للإمام احمد بن حنبل ج ۱ ص: ۴۳۸/۴۳۹)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا، اُس اونٹ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر دستِ شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا اور عرض گزار ہوا: حضور یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے؟ سنو! اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔

اسی لئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام
محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے
ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

”ایک شتر (اونٹ) بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی گردن زمین پر
رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کی آواز میں فریاد کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس کے مالک سے کہا: اسے میرے
ہاتھ پر بیچ دو! اس نے کہا: حضور! (یہ بلا عوض) آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن یہ اونٹ
گھروالوں کے لئے ہے کہ اس کے سوا ان کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آپ نے کہا:
یہ اونٹ کثرتِ عمل (زیادہ کام) اور قلتِ خوراک (کم کھانے) کا گلہ کرتا ہے۔ اس کے
ساتھ تم نرمی سے سلوک کرو اور اس کے حق کا خیال رکھو،، (مدارج النبوة مترجم ج ۱ ص: ۲۹۲ و
المستدرک ج ۲ ص: ۶۱۸)۔

بکریوں کا سجدہ ریز ہو جانا:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

”دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حائطا للانصار و معه ابو
بكر و عمر و رجال من الانصار . قال : و في الحائط غنم فسجدت له . قال :
أبو بكر : يا رسول الله ! أنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم . فقال :
أنك لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد و لو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، (دلائل النبوة لأبي نعیم ج ۲ ص: ۳۷۹- الشفاء بحریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۹۹)

ترجمہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یا رفیق! حضرت سیدنا) ابو بکر صدیق، (حضرت سیدنا) عمر فاروق اعظم اور چند انصاری صحابہ کے ہمراہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باغ میں چند بکریاں تھیں۔ انہوں نے (جیسے ہی حضور کا دیدار کیا فوراً) آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: حضور! ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا: کسی بشر کے لئے جائز نہیں کہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

گھوڑے کی اطاعت :

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں نماز کے لئے اترے۔ تو اپنے گھوڑے سے فرمایا (جسے آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا) کہ جب تک ہم نماز سے فارغ نہیں ہوتے حرکت نہ کرنا۔ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے! چنانچہ آپ نے نماز ادا فرمائی تو اتنی دیر تک گھوڑے نے کسی عضو کو حرکت تک نہ دی۔ (الشفاء بحریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۹۴۔)

اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جانور نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سمجھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی۔

چڑیا کی فریاد:

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”کنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سفر فمررنا بشجرة فیہا فرخا حُمْرَة فأخذناہما ، قال: فجاءت الحمرة الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی تعرض . فقال: من فجع ہذہ بفرخیہا؟ قال: قلنا: نحن . قال: ردّوہما اقال: فرددناہما الی مواضعہما ،، (دلائل النبوة للبیہقی ج ۱ ص ۳۲۱)

ترجمہ: ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک درخت کے قریب سے گزرے جس میں چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لئے۔ وہ چڑیا بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اڑتی اور (اپنی زبان میں) کچھ کہتی (فریاد کرتی)۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے عرض کیا: ہم نے اس کے بچے پکڑے ہیں۔ فرمایا: انہیں ان کے گھونسلے میں رکھ دو! تو ہم نے انہیں واپس رکھ دیا۔

[حُلُّ لُغَات] ”وحوش،،۔ (واحد) وحش۔ جنگلی جانور۔ ”سَلَمْتُ،،۔ صیغہ واحد مَوْنُث غَائِبِ از بابِ تَفْعِيل۔ سلام کرنا۔ ”شکاء،،۔ صیغہ واحد مَدْکر غَائِبِ از بابِ نَصْر۔ شکایت کرنا۔ ”أَنْتَ،، صیغہ واحد مَوْنُث غَائِبِ از بابِ ضَرْب۔ ”بعیر،،۔ (جمع) بُعْران۔ أْبْعَرَة (بج) أَبَاعِر۔ شتر۔ اَوْنُث۔

(۱۹) وَدَعَوْتُ أَشْجَارًا أَتَتْكَ مُطِيعَةً

وَسَعَتْ إِلَيْكَ مُجِيبَةً لِنِدَائِكَ

[ترجمہ] یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ نے درختوں کو طلب فرمایا تو فرمانبرداری کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔

[تشریح] اس شعر میں اس بات کا بیان ہے کہ جملہ حیوانات (جانوروں) کی طرح تمام نباتات (پیڑ پودے) بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانبرداری تھے۔ درختوں نے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، آپ کی بارگاہ میں آکر سلام محبت پیش کیا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سر نیاز خم کیا۔ اس سلسلے کی چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں:

وودرخت اطاعتِ رسول میں باہم مل گئے:

حضرت یعلیٰ بن مرۃ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

”سافرت مع رسول اللہ ﷺ، فرأيت منه شيئاً عجبا. نزلنا منزلاً فقال:

انطلق الى هاتين الشجرتين! فقل: ان رسول الله يقول لكما ان تجتمعا

فا نطلقت فقلت لهما ذلك: فانزعت كل واحدة منهما من اصلهما

فمرت كل واحدة الى صاحبتهما فالتقيا جميعاً. فقضى رسول الله ﷺ

حاجتہ من ورائہما۔ ثم قال: انطلق فقل لہما لتعود کل واحدة الی مکانہما . فاتیتہما فقلت ذلک لہما فعادت کل واحدة الی مکانہا ،، (الشفاء بتریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۷۵، والمستدرک للحاکم ج ۲ ص: ۱۸-۶۱۷)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، میں نے بڑی تعجب خیز چیز دیکھی۔ ہم ایک منزل پر اترے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں درختوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم دونوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے کہا: انھوں نے جیسے ہی (حضور کا اسم گرامی) سنا اپنی اپنی جڑیں اکھاڑ کر ایک دوسرے کے پاس جا کر مل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔ پھر مجھ سے فرمایا: ان سے جا کر کہہ دو کہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں۔ میں نے جا کر کہا: چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔

درخت کی حاضری اور سلامی کا واقعہ:

حضرت یعلیٰ بن مرہ ثقفی نے فرمایا:

”ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجاءت شجرة تشق الارض حتی غشیتہ۔ ثم رجع الی مکانہا۔ فلما استیقظ ذکر ت له۔ فقال: ہی شجرة استأذنت ربہا عز وجل أن تسلم علی

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذن لها،، (المسند للإمام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۷۲۔ وجمع الزوائد ج ۹ ص ۶۰)

ترجمہ: پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوضِ استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ لگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے پورا قصہ بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس درخت نے اللہ عزوجل سے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں آکر سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت چاہی تھی سو اللہ نے اسے اجازت دے دی۔

درخت کی حاضری اور سلامی کا ایک اور واقعہ:

بزار نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

”ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رسالت پر دلالت کرنے والی نشانی طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا: اس درخت سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے بلا تے ہیں۔ اس نے جا کر درخت کو بلایا۔ وہ درخت دائیں بائیں اور آگے پیچھے جھکا جس سے اس کی جڑیں کٹ گئیں۔ پھر اپنی غبار آلود جڑیں کھینچتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آکر کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: السلام علیک یا رسول اللہ! اعرابی نے عرض کیا: اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پر لوٹ جائے۔ آپ نے حکم دیا تو وہ واپس لوٹ گیا۔ اس اعرابی نے ایمان لانے کے بعد عرض کیا: یا

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کروں! آپ نے فرمایا: اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس نے کہا: اچھا مجھے اپنے ہاتھ چومنے کی اجازت دیجئے تو آپ نے اسکو اس کی اجازت عطا فرمائی، (الشفاعہ عریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۷۳۔ حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۷۰۶)

درختوں کی اطاعت شعاری پر کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر میں نے چند حدیثوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔
حضرت امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان معجزات کی منظر کشی کچھ اس انداز سے کی ہے۔

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ
كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ فَرَوْعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

[ترجمہ] آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر پاؤں کے اپنے تنوں پر چلتے ہوئے سیدھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان درختوں نے آتے ہوئے ایک سطر کھینچ دی کیوں کہ ان کی شاخوں نے راہ میں ایک انوکھی تحریر ثبت کر دی۔

مشائخ کے ہاتھ پیر چومنے کا جواز اور وہابیوں کی گل کاریاں:

وہابی فرقہ کے کمال حماقت و رسوخ جہالت سے سبھی اہل علم و دانش واقف ہیں۔ یہ بد بخت اپنی طبیعت کو حدیثوں سے نہیں بدلتے بلکہ حدیثوں کو اپنی طبیعت سے بدل دیتے

ہیں۔ جو حدیث ان کے باطل مسلک کے موافق ہوتی ہے اسے بے چوں چرا قبول کر لیتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہوتی ہے اسے ضعیف یا موضوع کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ابھی اوپر پیش کردہ اعرابی والی حدیث سے صراحۃً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مشائخ کے دست و پا کا بوسہ لینا جائز ہے۔ کیونکہ اس اعرابی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے دست و پا کا بوسہ لینے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمادی تھی۔ اگر یہ فعل ناجائز و حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہ دیتے اور ڈانٹ کر منع فرما دیتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے لئے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صاف فرمادیا کہ کسی مخلوق کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیگر حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو آپ کے دست مبارک اور قدم ناز کو بوسہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

”عن زارع وکان فی وفد عبد القیس قال: فلما قدمنا المدینة فجعلنا نبادر عن رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ ﷺ ورجله،،

ترجمہ: حضرت زارع سے مروی ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد آپ سے ملنے آیا تھا تو ان میں یہ بھی تھے۔ کہتے ہیں: جب ہم لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے۔ (السنن لابن داؤد ج ۲ باب

قبلہ لرجل ص: ۷۰۹، مشکوٰۃ المصابیح باب المصافحہ ص: ۴۰۲۔

اس حدیث کو پڑھ کر آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ کے دست و پا کو چومنا اپنے لئے باعثِ صداقت و افتخار سمجھتے تھے۔ اسی لئے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ علمائے کرام اور مشائخِ عظام کے ہاتھ پیر کا بوسہ لینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ شرک ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔

لیکن ابلیس کے چیلے وہابیہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پیر چومنا جائز نہیں ہے۔ یہ فعل شرک، بدعت اور خلافِ شرع ہے۔ اب جب اپنی طبیعت سے انہوں نے یہ مسلک بنا لیا تو اس کے خلاف حدیث برداشت نہیں کر سکتے۔

جناب ناصر الدین البانی صاحب اس فرقے کے بہت بڑے محدث، حاشیہ نگار اور تخریج نویس گزرے ہیں۔ جلدی ہی فوت ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت نے بہت سی کتابیں ان کی تحقیق و تنقیح کے بعد شائع کی ہیں۔ ویسے تو البانی صاحب کے بڑے بڑے کارنامے ہیں لیکن ان کا ایک کارنامہ ایسا ہے جس سے ان کا تعصب کے دلدل میں پھنسا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ جس کتاب کی بھی یہ تحقیق و تنقیح کرتے ہیں اس سے اپنے مسلک کی خلاف تمام حدیثوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ناقابلِ اعتبار قرار دیکر خارج کر دیتے ہیں۔ (یعنی تخریج کے نام پر اخراج کرتے ہیں) انہوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بخشا اور ان کی بھی تصحیح کر ڈالی۔

امام بخاری نے اپنی کتاب ”الادب المفرد“ میں ہاتھ پاؤں چومنے کے تعلق سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں۔ بلکہ ان سے عنوانِ باب بھی قائم فرمایا ہے۔ راقم الحروف کے پاس ”الادب المفرد“ کا جو نسخہ موجود ہے اس کے ص: ۲۶۱ پر امام بخاری نے باب باندھا ہے ”باب تقبیل الید“ [ہاتھ چومنے کا باب] اس باب کے تحت تین حدیثیں درج کی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے یہاں تینوں حدیثیں درج کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے قارئین کو معلوم ہو سکے کہ اپنے باطل مسلک کے فروغ کے لئے ان لوگوں نے اسلافِ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا ہے اور کیسی علمی خیانتیں کی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حدثنا موسى قال: حدثنا ابو عوانة، عن يزيد بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلی، عن ابن عمر قال: ”کنا فی غزوة، فخاص الناس حیصة. قلنا: کیف نلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد فررنا؟ فنزلت ﴿لَا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ [الأنفال: ۱۶] فقلنا لا نقدم المدينة فلا یرانا احد. فقلنا: لو قدمنا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلوة الفجر، قلنا: نحن الفرارون، قال: انتم العکارون، فقبلنا یدہ. قال: أنا فنتکم“،

ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: ہم غزوہ (احد) میں تھے۔ کچھ لوگوں نے غزوہ سے راہِ فرار اختیار کی۔ ہم نے سوچا: ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے جب کہ ہم غزوہ سے بھاگ جانے والوں میں ہیں؟ تو آیتِ کریمہ ﴿لَا مُتَحَرِّفًا

لقنال ﴿مگر لڑائی کے داؤں پیچ کی خاطر﴾ نازل ہوئی۔ ہم نے کہا: ہم مدینہ طیبہ نہیں جائیں گے کہ کہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ (پھر) ہم نے کہا: ہم ضرور جائیں گے۔ (جب ہم مدینہ طیبہ آئے) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر باہر تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا: حضور! ہم تو بھاگ جانے والوں میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم تو واپس آ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو (بھاگ جانے والے نہیں) تو بشارت سن کر ہم نے حضور کے دستِ اقدس کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارا ساتھی ہوں۔

(۲) حدثنا ابن ابی مریم، قال: حدثنا عطف ابن خالد، قال: حدثنی عبد الرحمن ابن رزین، قال: ”مررنا بالربذة . فقیل لنا: ههنا سلمة ابن الاکوع . فأتیتہ فسلمنا علیہ فأخرج یدیه فقال: بایعت بهاتین نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فأخرج کفاه ضخمۃ کأنها کف بعیور . فقمنا الیہا فقبلناہا،“ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن ابن رزین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم ”ربذہ“ سے گزرے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں آئے اور سلام پیش کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کئے اور ہمیں بتایا کہ ہم نے انہیں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر بیعت کی تھی۔ آپ نے اپنی بھاری ہتھیلی آگے کی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اونٹ کا اگلا پاؤں ہے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ہم نے اسے بوسہ دیا۔

(۳) حدثنا عبد اللہ ابن محمد، قال: حدثنا ابن عیینہ، عن ابن جدعان، ”

قال ثابت لأنس أمسست النبي بیدک؟ قال: نعم فقبلها،،

ترجمہ: حضرت ابن جدعان نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کی سعادت حاصل کی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت ابن جدعان نے حضرت انس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

اس کے بعد حضرت امام بخاری نے ”۴۴۵ باب تسقیل الرجل،، [پیر چومنے کا باب] کے نام سے باب باندھ کر اس کے تحت دو حدیثیں درج کی ہیں۔ انہیں بھی ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حدثنا موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا مطر ابن عبد الرحمن الاعنق، قال: حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها ام ابان ابنة الوازع، عن جدّها، ان جدّها الوازع بن عامر، قال: قدّمنا . فقیل: ذاک رسول اللہ . فآخذنا بیدیه ورجلیه نقبلها .

ترجمہ: حضرت وازع بن عامر نے فرمایا: ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو (فرط عقیدت میں) ہم حضور کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگے۔

(۲) حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان ابن حبيب، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو، عن ذكوان، عن صهيب، قال:

رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه، [حضرت صہیب نے فرمایا: میں نے حضرت علی کو حضرت عباس کے ہاتھ اور ان کے پیروں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ (الادب المفرد ص: ۲۶۱/۲۶۲ مطبوعہ دار الفکر الجديد)

لیکن جب البانی صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی تو ان تمام حدیثوں کو مع باب کے خارج کر دیا اور کتاب کا نام رکھا ”صحیح الادب المفرد“، گویا کہ ۱۲۰۰ سال قبل امام بخاری جن حدیثوں کے ضعف کو ثابت نہیں کر پائے تھے، البانی صاحب نے چودھویں صدی کے اس دورِ پرفتن میں ثابت کر دیا اور اس طرح جلیل القدر امام و محدث حضرت امام بخاری کی اصلاح کر دی۔ اب جب کہ انہوں نے حضرت امام بخاری کا پایہ اعتبار ہی ساقط کر دیا تو کس منہ سے امام بخاری کی روایت کردہ حدیثوں کا مطالبہ کرتے اور ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین عن هذا الفعل الشنيع اللائق بعقله السخيف .

مصرع: ایسی حماقتوں سے پناہ چاہتے ہیں ہم

[حل لغات] ”دعوت“،۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از نصر۔ آپنے بلایا۔ ”اشجار“،۔ (واحد) شجر۔ درخت ”مطیعة“،۔ اطاعة باب افعال سے اسم فاعل مؤنث۔ اطاعت کرتے ہوئے۔ ”سعت“،۔ صیغہ واحد مؤنث غائب از فتح۔ دوڑ پڑے۔ ”مجیبة“،۔ اسم فاعل مؤنث از باب افعال۔ جواب دیتے ہوئے۔ لیکر کہتے ہوئے۔

(۲۰) وَالْمَاءُ فَاضٌ بِرَاحَتِكَ وَ سَبَّحْتُ

صُمُّ الْحَصَى بِالْفَضْلِ فِي يُمْنَاكَ

[ترجمہ] یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ کی ہتھیلیوں سے پانی ابل پڑا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے دستِ یمین (دائیں ہاتھ) میں بفضل الہی کوئی (بے زبان) کنکریوں نے تسبیح خوانی کی۔

[تشریح] اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُن معجزوں کا بیان ہے جو آپ سے کئی بار صادر ہوئے۔ ذیل میں چند روایتیں درج کی جاتی ہیں۔

دستِ اقدس سے چشمہ کا جاری ہونا :

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ایک معجزہ انگلیوں سے اجرائے آب (پانی کا چشمہ جاری کرنا) بھی ہے۔ یہ معجزہ متعدد بار مختلف مقامات پر بڑے اجتماع کے روبرو ظاہر ہوا۔ یہ معجزہ ایسی کثیر سندوں کے ساتھ روایت ہوا ہے جس سے تواتر معنوی کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور کسی دوسرے پیغمبر سے ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

”عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ﷺ بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم اقبل الناس نحوه. قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب الا ما في ركوتك. فوضع النبي ﷺ يده في الركوة. فجعل

الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل:
لجابر كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا. كنا خمس عشرة مائة. (اصح
للبخاری ج ۱ ص: ۵۰۵، باب علامات النبوة فی الاسلام۔ الشفاء بمعریف حقوق المصطفى ج ۱
ص: ۵۵۰۔ مشکوٰۃ المصابیح، باب فی المعجزات ص: ۵۳۲)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے وضو فرمالیا۔ پھر لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم! ہمارے وضو کرنے اور پینے کیلئے صرف وہی پانی تھا جو آپ کے اس برتن میں تھا۔
(اب وہ بھی ختم ہو گیا) آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس اس برتن میں
ڈالا۔ تو اچانک آپ کی انگلیوں سے چشموں کی مانند پانی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں
کہ اس سے ہم نے پیاس بھی بجھائی اور وضو بھی کیا۔ جابر سے پوچھا گیا: آپ لوگوں کی تعداد
کیا تھی؟ فرمایا: کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا۔ مگر ہم
لوگ صرف ۱۵۰۰ تھے۔

شیخین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”وہ کہتے ہیں: میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ نمازِ عصر کا وقت آ
گیا تھا اور ہر طرف لوگ پانی کی تلاش میں تھے لیکن ان کو نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پانی کے برتن میں رکھا اور حکم دیا کہ اس پانی

سے لوگ وضو کریں! راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں اور پوروں سے پانی نکلتا تھا۔ پس پوری جماعت نے وضو کر لیا۔ لوگوں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو فرمایا: ہم سب تین سو تھے۔ (اصح للبخاری ج ۱ ص: ۵۰۴، باب علامات النبوة فی الاسلام، مجلس البرکات۔ مدارج النبوة ج ۱ ص: ۲۸۲)

حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن ذرا سے بچے ہوئے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پانی ایک برتن میں جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا اور انگلیاں پھیلا دیں اور فرمایا وضو کرنے والے آئیں اور اللہ کی برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ جابر کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ پس لوگوں نے وضو کیا اور پانی پیا اور میں نے اپنا پیٹ بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خوب شکم سیر ہو کر پیا کیوں کہ میرے عقیدے میں وہ پانی برکت والا تھا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ اس وقت کتنے لوگ تھے فرمایا ۱۴۰۰ سو۔ (اصح للبخاری ج ۲ کتاب الاطعمۃ باب شرب البرکۃ والماء المبارک: ۸۴۲)

اسی لئے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اپنے مشہور دیوانِ نعت حدائق بخشش میں فرماتے ہیں :

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیا سے جھوم کر

ندیاں منجانب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

نور کے چشمے لہرائیں دریا ہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

قرآن کریم کی آیاتِ مقدسہ سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شانِ عطا فرمائی کہ جب چاہتے انگشت مبارک سے آبِ شیریں کی ندیاں جاری فرمادیتے۔ پتھروں سے پانی جاری کر دینا زیادہ تعجب خیز نہیں کیونکہ ان سے چشمے ابلتے اور ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ لیکن انگلیوں سے پانی جاری کر دینا بہت زیادہ تعجب خیز ہے کیونکہ کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اُس معجزہ پر بدرجہا فضیلت حاصل ہے کیونکہ انگلیوں سے پانی بہنا پتھر کی نسبت زیادہ بلیغ ہے۔ پتھر سے پانی نکلنا تو معمول ہے برعکس اس کے کہ گوشت، پوست اور ہڈیوں سے پانی نکلے۔

دستِ مبارک میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا :

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

قدم وفد الیمن علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقالوا:

یا ابا القاسم! انا قد خبانا لك خبيئاً. فقال: سبحان الله؛ انما يفعل هذا بالكاهن والكاهن والمتكهن والكهانة في النار. فقال له أحدهم: فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: فضرب بيده إلى حفنة حصباء فأخذها فقال: هذا يشهد أنني رسول الله. قال: فسبحن في يده وقلن: نشهد أنك رسول الله. (دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ۱۵۴)

ترجمہ: یمن کا ایک وفد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا: اے ابو القاسم! ہم نے آپ کی آزمائش کے لئے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ؛ ایسا تو کافروں کے ساتھ کیا جاتا۔ اور کافروں (انکلس) سے باتیں بتانے والا) متکهن (اپنے آپ کو کافروں کو کافروں بتانے والا) اور کفایت سب دوزخ میں جائیں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا: پھر اس بات پر کون گواہی دیگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا: یہ کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ کنکریوں نے تسبیح خوانی کی اور پکارا انھیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔

بزار، طبرانی، ابوالعیم اور بیہقی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے۔ تو میں بھی آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے حضرت عمر اور حضرت عثمان

رضی اللہ عنہما بھی آکر بیٹھ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سات کنکریاں پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں (یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے لگیں) میں نے انکی آواز سنی۔ گویا مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کنکریوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے تسبیح کہی اور شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے انکی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ان کنکریوں کو نیچے ڈال دیا تو وہ چپ ہو گئیں۔ پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح خوانی کی اور نیچے رکھنے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خلافت نبوت ہے۔ ابن عساکر نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۱۵-۱۴)

اس روایت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ساتھ خدام مصطفیٰ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہنے کے بعد وہ حضرات اتنے کامل ہو گئے تھے کہ بے جان پتھروں کو ہاتھ لگاتے تو ان میں قوت گویائی پیدا ہو جاتی اور ان سے اللہ، اللہ کی صدا میں آنے لگتیں، سبحان اللہ۔

کتب احادیث میں بکثرت ایسی حدیثیں مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جمادات و نباتات نے بارہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیں۔

حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی تخریج کی ہے:

”عن علی ابن ابی طالب قال: كنت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمکہ، فخرجنا فی بعض نواحیہا. فما استقبلہ جبل ولا شجر الا هو یقول: السلام علیک یا رسول اللہ!،

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف کے بعض علاقہ میں تشریف لے گئے آپ کے سامنے جو بھی درخت یا پہاڑ آتا آپ کو دیکھ لینے کے بعد پکار اٹھتا: السلام علیک یا رسول اللہ!

(الجامع للترمذی ص: ۲۰۳۔ المستدرک للحاکم ج ۲ ص: ۶۲۰۔ الشفا بعریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۸۹)

[حل لغات] ”فاض“۔۔ ازباب ضرب۔ بھرنا۔ چھلکنا۔ سیلاب آنا۔ ”راحة“۔۔ کف دست۔ ہتھیلی (جمع) راحت۔ ”سبحت“۔۔ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ازباب تفعیل۔ سبحان اللہ پڑھنا۔ حمد و ثنا بیان کرنا۔ ”صم“۔۔ (واحد) أصم بہرے۔ ”حصا“۔۔ حصاة کا اسم جمع۔ سنگریزے۔ کنکریاں۔ ”یمنی“۔۔ داہنا ہاتھ (جمع) یمنیات۔

(۲۱) وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَرَى

وَالْجَذْعُ حَنَّ إِلَى كَرِيمٍ لِقَاكَ

[ترجمہ] یا رسول اللہ! مخلوق میں بادل کا ٹکڑا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی پر سایہ فلکن ہوا اور کھجور کا تنہا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کریمانہ ملاقات کا مشتاق ہوا۔

[تشریح] قصیدہ مبارکہ کے چند روئیں شعر کی تشریح میں گذرا کہ ارباص اُس خرق عادت چیز کو کہتے ہیں جو نبی سے قبل بعثت ظاہر ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارباصات میں سے یہ بھی ہے کہ بعثت سے پہلے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فلکن رہتا تھا۔

بادل کا سایہ فلکن ہونا:

جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۱۲ سال کے قریب پہونچی تو تجارتی مقاصد کیلئے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب قافلہ مقام بصری میں پہونچا تو اس نے ایک راہب کی خانقاہ کے قریب قیام کیا۔ وہاں عرصہ دراز سے ایک عیسائی سکونت پزیر تھا جو بحیرہ کی نام سے مشہور تھا۔

قریش کے تجارتی قافلے ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے لیکن اس نے کبھی بھی توجہ نہ دی تھی اور نہ ہی گفتگو کرنے کا روادار ہوا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جب قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچہ پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فلکن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب

قافلہ ایک درخت کے سائے میں اتر اور یہ بچہ جب وہاں پہونچا تو درخت کے سایہ میں کوئی جگہ نہ رہی تھی اسلئے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا تو درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچہ پر ڈال دیا۔

اس راہب نے سوچا کہ کہیں یہ وہی نبی آخر الزماں تو نہیں کہ جن کا ذکر کتب سابقہ میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ مزید علامتیں جاننے کیلئے اس نے خلاف معمول پورے قافلے کی دعوت کی اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی دعوت میں شریک ہوئے تو اس نے آپ سے چند سوالات کئے۔ آپ نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب آپ کے حالات اس پر واضح ہو گئے اور اس نے جان لیا کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں تو اس نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا اور بے ساختہ جھک کر ختم نبوت کو چوم لیا اور آپ کے چچا ابوطالب کو صراحت بتا دیا:

”هذا سيد العالمين. هذا رسول رب العالمين. هذا يبعث رحمة للعالمين“
ترجمہ: یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں انھیں اللہ تعالیٰ رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ سننے کے بعد آپ کے چچا آپ کو لے کر تیزی کے ساتھ ملک شام پہونچے اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آپ کو لیکر مکہ واپس آ گئے۔
(تلخیص از ضیاء النبی ج ۲ ص: ۲۵/۱۰۹۴)

حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”الخصائص الكبرى“ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

كانت حلیمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا ففعلت عنه فخرج مع أخته الشيماء في الظهيرة إلى البهم فخرجت حلیمة تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت: في هذا الحرّة؟ فقالت أخته: يا أمه! ما وجد أخى حرا. رأيت غمامة تظل عليه، اذا وقف وقفت و اذا سار سارت حتى انتهى الى هذا الموضع. قالت: أحقا يا بنية؟ اى والله۔ (الخصائص الكبرى ج ۱ ص: ۵۸)

ترجمہ: حضرت حلیمہ سعدیہ حضور (کا غایت درجہ خیال رکھتی تھیں اور ان) کو دور نہیں جانے دیتی تھیں، ایک مرتبہ قدرے غافل ہو گئیں تو آپ دوپہر کے وقت اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں چلے گئے۔ حضرت حلیمہ (بے قرار ہو کر) ان کی تلاش میں نکل پڑیں، جب انہیں اپنی بہن شیماء کے ساتھ دیکھا تو انہیں قرار نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ نے (ناراض ہو کر) کہا: اتنی سخت گرمی میں انہیں یہاں کیوں لائی؟ شیماء نے جواب دیا: امی جان! میرے بھائی کو گرمی بالکل محسوس نہیں ہوئی، کیوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل مسلسل ان پر سایہ فلن رہا، یہ ٹھہرتے تھے تو وہ بھی ٹھہر جاتا تھا، یہ چلتے تھے تو وہ بھی چلنے لگ جاتا تھا یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے (فرحت و خوشی میں ڈوب کر) کہا: کیا یہ سچ ہے میری بیٹی؟ شیماء نے کہا: ہاں امی جان بخدا یہ بالکل سچ ہے۔

حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ قصیدہ ”قصیدہ بردہ شریف“ میں اس واقعہ کو یوں نظم کیا ہے۔

مثل الغمامة انی سار سائرة

تقیہ حرّ و طیس للہجیر حمی

[ترجمہ] جس طرح آپ جہاں تشریف لے جاتے ابر کا ٹکڑا آپ کے ساتھ جاتا اور دو پہر کی سخت تمازت سے آپ کو بچاتا۔

کھجور کے تنے کی آہ وزاری:

استن حناہ (کھجور کے ستون) کا بیان بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ دس سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیرہم نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ لہذا اس واقعے کے تعلق سے حدیثیں فی نفسہا مشہور ہیں اور معنی تو اتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔

حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل . فكان النبي ﷺ اذا خطب يقوم الى جذع منها . فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار . وفي رواية . حتى ارتج المسجد بخواره وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به وفي رواية المطلب وابى حتى تصدع وانشق حتى جاءه النبي ﷺ فوضع يده عليه فسكت ،
(اصح للبخاری ج ۱۔ باب علامات النبوة فی الاسلام ص: ۵۰۷)

وزاد غیرہ فقال النبی ﷺ: ان هذا لما فقد من الذكر. و ذکر غیرہ والذی نفسی بیدہ لو لم ألزمه لم یزل هذا الی یوم القیامۃ تحزناً علی رسول اللہ ﷺ فأمر به رسول اللہ ﷺ فدفن تحت المنبر. (الشفاء بتریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۵۸۳)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر مشتمل تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو ایک تنے پر ٹیک لگا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے منبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے تو ہم نے اس تنے سے اونٹنی کی طرح رونے کی آواز سنی۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کی آواز سے مسجد شریف کانپ اٹھی۔ حضرت سہل کی روایت میں ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر صحابہ کرام بھی بہت زیادہ روئے۔ مطلب اور اپنی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ ستون روتے روتے پھٹ گیا اور پارہ پارہ ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر اپنا دستِ شفقت پھیرا تو خاموشی اور پرسکون ہو گیا۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ستون کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا ہے۔ دیگر ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ کی جدائی کے غم میں صبح قیامت تک روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے حکم کے بعد اسے ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔

حضرت بریدہ کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنے سے فرمایا:

اگر تو چاہے تو تجھے اسی باغ میں بودیں جہاں سے تو آیا ہوا ہے اور جڑ وغیرہ مکمل کر دیجائیں اور تروتازہ شاخیں بھی بنا دی جائیں اور تمہارے اوپر پھل بھی ظاہر ہو جائیں اور اگر تمہاری خواہش ہو تو تم کو جنت میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تمہارے پھل سے لطف اندوز ہوں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کا رخ اس کی طرف کیا تاکہ سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ستون کہہ رہا ہے کہ اسے جنت میں لگا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے محبوب بند کو اپنا پھل کھلائے۔ اور کہتا ہے کہ اس جگہ پر میں پرانا اور قدیم ہوں گا اور میرے لئے فنا بھی نہ ہوگی۔ یہ باتیں ہر قریب آنے والے نے سنیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں یہی کچھ کروں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا: اے ستون! تو نے دارِ بقا کو دارِ فنا کے مقابلہ میں پسند کیا۔

(مدارج النبوۃ مترجم ج ۱ ص: ۳۰۱)

[احل لغات] ”ظَلَلْتُ“، صیغہ واحد مونث غائب از تفعیل۔ سایہ فلکں ہونا۔ سایہ ڈالنا۔ ”غمامۃ“، بادل کا ٹکڑا (جمع) غمام۔ ”مَجْدَع“، درخت کا تنہا (جمع) جذوع۔ ”اجذاع“، ”حَنٌّ“، از باب ضرب۔ غم یا خوشی سے آواز نکالنا۔ مشتاق ہونا۔

(۲۲) وَكَذَٰكَ لَا أَثَرَ لِمَشْيِكَ فِي الثَّرَىٰ

وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكَ

[ترجمہ] اسی طرح نمناک مٹی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے چلنے کا اثر ظاہر نہ ہوا جبکہ مضبوط چٹانوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے نشانہائے قدم اتر گئے۔

[تشریح] ہمارا مشاہدہ اور معائنہ ہے کہ نرم اور گیلی مٹی پر قدموں کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جبکہ سخت اور مضبوط چٹانوں پر پیروں کے نشان نہیں بنتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات کے ساتھ یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ جب آپ نرم اور گیلی زمین پر چلتے تو چلنے کا اثر بالکل ظاہر نہ ہوتا جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش کف پا کو اپنے سینے میں اتار لیتے۔

یہ واقعہ ایک دو بار نہیں بلکہ سیکڑوں دفع رونما ہوا ہے۔ کیوں کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ مسلمان ان کی تعظیم کرتے، بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے، سروں پر رکھتے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور بے شمار برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سارے امور جائز و مستحسن ہیں۔

جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا ثبت ہو گئے تو اسے ”و اتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ“ کے طمغے سے نوازا دیا گیا۔ اور وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا تو جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا گیا بلکہ زیورِ تخلیق سے آراستہ کیا گیا اور بروزِ قیامت وہ جن کی پناہ میں

آئیں گے، ان کے نقش کفِ پاکی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔

حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ معجزہ اقطارِ ارض میں مشہور و معروف ہے اور اسے شعراء نے فصیح اشعار میں نظم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات چلتے تو آپ کے قدموں کے نشان پتھروں پر پڑ جاتے یہ نشان اب تک باقی ہیں، لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے اور ان کی زیارت و تعظیم کرتے ہیں جیسا کہ قدس شریف میں معمول ہے۔ یہ نشانات قدس شریف سے مصر کے کئی مقامات پر منتقل کئے گئے۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ سلطان قاتبائی نے انہیں بیس ہزار دینار میں خریدا اور وصیت کی کہ انہیں اس کی قبر کے پاس رکھا جائے اور وہ نشانات حسب وصیت اس کی قبر کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۷۲۰)

حضرت شیخ الاسلام مفسر قرآن علامہ محمد بن میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے کیا ہی خوب فرمایا:

عرشِ معلیٰ سر پہ اٹھائے طائرِ سدرہ آنکھ لگائے پتھر بھی قسمت چمکائے تلوا ہی کچھ ایسا ہے صاحبِ قصیدہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں اسی حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

[حُلُّ لُغَات] ”مشی،،، مشی،، مشی کا مصدر۔ چلنا۔ ”ثری،،، نمناک مٹی۔ (جمع) اُ

ثراء۔ ”صخر،،، (واحد) صخرۃ۔ ٹھوس بڑا پتھر۔ چٹان۔ ”غاصت،،، صیغہ واحد مَوْنُث غائب از نصر۔ غوطہ لگانا۔ اترنا۔ داخل ہونا۔

(۲۳) وَ شَفِیْتَ ذَا الْعَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاهِ

وَمَلَأْتَ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَدِّ وَآكََا

[ترجمہ] آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم نے آفت رسیدہ اور مصیبت زدہ شخص کو اس کی بیماریوں سے نجات دی اور پوری روئے زمین کو اپنی عطا و بخشش سے لبریز کر دیا۔

[تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر قسم کی خطرناک و لاعلاج اور اندوہناک بیماریوں کا معالج اور طبیبِ حاذق بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دی۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر و شرک، بغض و عناد، تکبر و غرور اور فتنہ و فساد کی گندگیوں سے لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف فرما کر انہیں معرفتِ الہی کا گنجینہ بنا دیا اسی طرح جو مریض بھی لاعلاج بیماری لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دکھ درد کی فریاد کرتے ہوئے آیا آپ کی ایک نگاہِ کرم نے اسے صحتِ کاملہ سے نوازا دیا۔

اس سلسلے کی چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں:

پہلو دو بارہ جڑ گیا:

امام ابن اسحاق اور امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں:

وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حبیب غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے اور ان کا ایک پہلو

لنک آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا کر اسے اس کی جگہ پر جوڑ دیا تو وہ جڑ گیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۶۸۰)

سرکش جن بھاگ گیا:

امام بزار، امام طبرانی اور امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ”ذات الرقاع“ میں نکلے۔ جب حرہ و اقم کے مقام پر پہونچے تو ایک بد عورت اپنا بچہ لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے اس بچہ پر جن کا غلبہ ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تین مرتبہ فرمایا: ”اے دشمن خدا دور ہو! میں اللہ کا رسول ہوں“ پھر فرمایا: اپنے بچے کو لے جاؤ اب وہ جن دوبارہ نہیں آئیگا۔ جب ہم جنگ سے لوٹے تو وہ عورت حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس بچے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ لعاب دہن لگانے کے بعد وہ جن دوبارہ نہیں آیا۔ (نفس مصدر ج ۱ ص: ۶۸۱)

اس طرح کی ایک روایت مستدرک ج ۲ ص: ۶۱۸ پر بھی ہے۔

آنکھیں بینا ہو گئیں:

وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك . ويقال . فريک ان ابا ه
ابيضت عيناه . فكان لا يبصر بهما شيئا فنفت رسول الله ﷺ في عينيه

فأبصر فرئیتہ ید خل الخیط فی الإبرة وهو ابن ثمانین.

(الشفاعہ ریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص ۶۲۰)۔

ترجمہ: حبیب بن ندیک کہتے ہیں کہ ان کے والد کی آنکھیں سپید ہو گئی تھیں، کچھ نظر نہیں آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا تو ان کی آنکھیں پینا ہو گئیں اور حالت یہ ہو گئی کہ میں نے اسی سال کی عمر میں بھی انہیں سوئی میں دھاگا ڈالتے دیکھا ہے۔

شفائے امراض اور ازالہ عاہات کا باب بہت وسیع ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک سے چھونے، لعاب دہن لگانے، دعا کرنے اور دیگر طریقوں سے اتنے لوگوں کو شفا دی ہے جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ شفائے امراض کے یہ واقعات ان معجزات سے الگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دواؤں کے خواص میں ظاہر ہوئے۔ علمائے کرام نے ان کے بارے میں مخصوص جداگانہ کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں اور انہیں ”علم طب“ کا نام دیا گیا ہے۔ بہر حال میں نے اس شعر کی تشریح میں صرف تین واقعات پر اکتفا کیا ہے۔ شفائے امراض کے کچھ واقعات امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے اشعار میں بیان فرمائے ہیں ان کی تشریح وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

[حُلُّ لُغَات] ”عاهۃ“، آفت۔ مصیبت (جمع) عاہات۔ ”ذوالعاہات“، ۔

آفت رسیدہ شخص۔ ”شفیت“، ۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از باب ضرب۔ تندرست کرنا۔ صحت یاب کرنا۔ ”جدوی“، عطیہ۔ عطا و بخشش۔ جو دو سخاوت۔

(۲۴) وَرَدَدْتُ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَمَلِ

وَابْنُ الْحَصِينِ شَفِيئَهُ بِشِفَاكَا

[ترجمہ] یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ نے نابینائی کے بعد (حضرت) قتادہ کی آنکھ واپس کر دی اور حضرت کلثوم ابن حصین کو اپنی شفا سے نوازا۔

[تشریح] قصیدے کے اس شعر میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفاءِ امراض کے دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ کتب تاریخ و حدیث میں ان کی تفصیل ملتی ہے۔

میں یہاں پر چند کتابوں کے حوالے سے دونوں معجزات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

دست اقدس کی فیض رسانی:

امام ابن عدی، امام ابویعلیٰ اور امام بیہقی حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

غزوہ بدر میں ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کا ڈھیلہ بہہ کر رخسار پر آ گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ کر الگ کر دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا نہ کرو! پھر آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو بلا کر اپنی مبارک ہتھیلی سے ان کی آنکھ کا ڈھیلہ اس کی جگہ پر دبا دیا تو ان کی آنکھیں ایسی شفا یاب ہوئیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کی کس آنکھ

میں زخم لگا تھا۔

حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی نقل کرتے ہیں:

”اللہم اکیسبہ جمالا“

ترجمہ: اے اللہ قتادہ کو خوبصورتی اور جمال عطا فرما۔

ابن سعد کی روایت میں ہے:

”فكانت أحسن عینہ“

ترجمہ: تو وہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوب صورت ہو گئی۔

(حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۲۸۰۔ مدارج النبوة ج ۱ ص: ۳۰۵)

ایک اور روایت میں امام طبرانی اور امام بیہقی رضی اللہ عنہما حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

غزوہ احد کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر تیروں سے آپ کا دفاع کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیر میری آنکھ میں آگیا جس سے میری آنکھ کا حلقہ باہر آ گیا۔ میں اسے ہاتھ میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھاگا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے میری ہتھیلی پر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی:

اے اللہ! قتادہ کو بچا جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کا دفاع کیا۔ اس کی آنکھ کو زیادہ خوب صورت اور تیز کر دے!

چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوب صورت اور تیز ہو گئی (نفس مصدر ج ۱ ص: ۶۸۰، مدارج النبوة ج ۱ ص: ۳۰۵)

کیا ہی خوب فرمایا ہے امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ:

جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت پہ لا کھوں سلام
ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لا کھوں سلام
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لا کھوں سلام
اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔

کم أبرأت وصبا باللمس واحتہ

وأطلقت أرباً من ربة الملم

ترجمہ: سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہاتھ لگا کر کتنے بیماروں کو اچھا کر دیا اور کتنے دیوانوں کو دیوانگی کی قید سے رہا کر دیا۔

لعاب دہن کی برکتیں:

مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی مریض آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن انکشت شہادت میں لے کر زمین پر ملتے اور اسے منجھ کر کے بیمار شخص کی تکلیف کی جگہ ملتے اور اللہ رب العزت سے اس کی شفا یابی کی دعا کرتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

جب کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی زخم ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا العابد دہن مٹی کے ساتھ ملا کر لگاتے اور اس کی شفا یابی کے لئے یہ مبارک الفاظ دہراتے:

بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا

ترجمہ: اللہ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا لعاب اللہ کے حکم سے مریض کو شفا دیتا ہے۔ (الصحيح لمسلم ج ۲ ص ۲۲۳، کتاب السلام)
حضرت امام قاضی عیاض شفا شریف میں روایت کرتے ہیں:

”رمی کلثوم بن الحصين يوم احد في نحره فبصق رسول الله ﷺ فيه فبرأ“۔ (الشفاء ج ۱ ص ۶۲۰)

ترجمہ: غزوہ احد کے دن حضرت کلثوم ابن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر گھس گیا تھا تو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا العابد دہن ڈال دیا تو اسی وقت وہ شفا پا گئے۔

اس برقی دور میں میڈیکل سائنس اپنے عروج پر ہے۔ آج جدید ٹکنالوجی کے ذریعہ میڈیکل نے ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے ہیں کہ ماضی میں جن کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہ گزرا ہوگا۔ لیکن کیا کوئی بڑا سے بڑا سائنس داں اور ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی محض ہاتھ لگا کر کسی مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اپنے گندے تھوک سے کسی بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟ ان نام نہاد ڈاکٹروں کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ جب تک مریض اپنا مرض نہ بتائے یہ دوا کی تجویز نہیں کر پاتے بلکہ بسا اوقات بتانے کے باوجود مرض کی تشخیص کرنے سے قاصر رہتے

ہیں۔

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک اور لعابِ دہن میں وہ شفا رکھی ہے کہ جسے اُس مبارک دست کا لمس مل گیا اس کی بگڑی بن گئی اور جسے اُس لعابِ دہن کے چند ذرّے مل گئے اس کی زندگی سنور گئی۔

کتنے مبارک تھے وہ لوگ اور کتنی سعادت مند تھیں وہ ہستیاں! جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کا لمس ملا اور جنہیں لعابِ ناز کے چند قطرے نصیب ہوئے۔

کہاں ہیں وہ نادان اور احمق لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے نہیں شرماتے اور بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنے کا حکم دیتے ہیں؟
نبی کی آنکھوں کی طرح اپنی دو آنکھیں تو دکھا دیں گے لیکن ان میں وہ طاقت کہاں

سے لائیں گے کہ اٹھ جائیں تو مردہ دلوں میں جان آجائے۔ دو ہاتھ تو دکھا دیں گے لیکن ان میں یہ تاثیر کہاں سے لائیں گے کہ آنکھ کے نکلے ہوئے ڈھیلے کو اپنے مقام پر رکھ دیں تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے۔ لعابِ دہن تو ویسا دکھا دیں گے لیکن اس میں وہ شفا کہاں سے لائیں گے کہ لگا دیں تو بڑی سے بڑی بیماریاں ایک لمحہ میں دور ہو جائیں۔

ہو سکتا ہے کوئی جاہل و احمق (دیوبندی یا غیر مقلد) یہ کہے کہ اوصاف و کمالات کو الگ رکھئے! یہ دیکھئے کہ ظاہری اعضاء میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہیں کہ نہیں؟

تو ایسے احمق و نادان شخص سے کہا جائیگا:

جنابِ من! اگر اوصاف و خصوصیات اور کمالات و امتیازات کا لحاظ و اعتبار نہ کیا جائے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ گدھے ہیں، کیوں کہ آپ بھی گدھے کی طرح دو آنکھیں دو پیر اور دو کان رکھتے ہیں۔ آپ خنزیر ہیں کیوں آپ بھی خنزیر جیسے اعضاء رکھتے ہیں۔

حضرت جی! اوصاف و کمالات ہی ما بہ الامتیاز ہیں اگر ان کا اعتبار نہ کریں تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔

[حُلُّ لُغَات] ”رَدَدْتُ“، صیغہ واحد مذکر حاضر از نصر۔ لوٹا دینا۔ واپس کر دینا۔
 ”عین“، آنکھ (جمع) أعین۔ ”قِتَادَة“، یہ قتادہ ابن نعمان جلیل القدر صحابی ہیں۔
 ”عمی“، مصدر از عمی یعنی بابِ سمع اندھا ہونا۔ ”ابن حصین“، یہ کلثوم ابن حصین عظیم الشان صحابی ہیں۔

(۲۵) وَكَذًا خُبَيِّبًا وَابْنَ عَفْرَا بَعْدَ مَا

جُرِحَا شَفِيتَهُمَا بِلَمْسٍ يَدَاكَ

[ترجمہ] اسی طرح آپ نے اپنا دست مبارک پھیر کر خبیب اور ابن عفرہ کو زخمی کئے جانے کے بعد صحت یاب کر دیا۔

[تشریح] اس شعر میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

ان دو معجزوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں مورتین و محدثین نے تاریخ و حدیث کی کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

کٹے ہوئے ہاتھ دوبارہ جڑ گئے:

حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

انّ خبيب بن يساف أُصِيبَ يوم بدر مع رسول الله ﷺ بضربة على عاتقه حتى مال شقه. فردّه رسول الله ﷺ و نفث عليه حتى صَحَّ .
(الشفاء ج ۱ صفحہ ۲۲۲)

ترجمہ: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے کاندھے پر حملہ کیا گیا جس سے انکا پہلو ٹک آیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس کو واپس جوڑ دیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

پھر میں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ سبحان اللہ

عروج و ارتقاء کے اس دور میں کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا زخمی ہو جائے تو ڈاکٹر پلاسٹر چڑھاتے ہیں اور کام اور حرکت نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پھر کئی مہینوں کے بعد پلاسٹر کھولا جاتا ہے۔ تب بھی اس میں پہلی جیسی طاقت و قوت نہیں آتی۔

لیکن قربان جانیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن پر کہ لگاتے ہی ہاتھ جڑ گیا اور صرف جڑا ہی نہیں بلکہ اس میں اتنی طاقت و قوت بھی پیدا ہو گئی کہ حضرت

خبیث نے اسی جنگ میں حملہ کرنے والے دشمن کو کفرِ کردار تک پہنچا دیا۔
حضرت امام قاضی عیاض فرماتے ہیں:

وقطع ابو جهل يوم بدر يد معوذ ابن عفراء فجاء يحمل يده فبصق
عليها رسول الله ﷺ وألقىها فلصقت رواه ابن وهب. (الشفاعتين
حقوق المصطفى ج ۱ ص: ۶۲۲)

ترجمہ: غزوہ بدر کے دن ابو جہل ملعون نے حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوک لگا کر اسے چپکا دیا تو وہ ہاتھ اپنی جگہ پر چپک گیا۔

ایسی بے شمار روایتیں اور واقعات ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ احادیث و سیر کی بڑی بڑی کتابیں ان سے مالا مال ہیں دیوبندیوں کے عقائدِ باطلہ اور اقوالِ خبیثہ کو پڑھنے اور ان احادیثِ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد یہ مصرع یاد آتا ہے۔

بریں عقل و دانش باید گریست

ایک لطیفہ:

شروع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ معاندینِ اہلحدیث (وہابی) حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمتِ شان و رفعتِ مکان کو کم کرنے کے لئے رات دن کوشش کرتے

رہتے ہیں، طعن و تشنیع اور سب و شتم سے جی نہیں بھرتا تو طرح طرح کے جاہلانہ اعتراضات کر کے اپنی حماقت و نادانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ شعر نحوی قواعد کی روشنی میں صحیح نہیں۔ کیوں کہ ”یاء،“ تنثیہ اور ”لمس،“ کا مضاف الیہ ہے۔ تنثیہ کا اعراب حالتِ جر میں ”الف،“ نہیں بلکہ ”یا ئے“ ما قبل مفتوح،، ہوتا ہے۔ لہذا ”بلمس یدیک،“ ہونا چاہئے نہ کہ ”یـداک،“ ایسا شخص قرآن و حدیث کی روح کو کیا سمجھے گا؟ جس سے جا بجا نحوی و صرفی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا امام اعظم نہ ہی مجتہد ہیں اور نہ ہی قابلِ اقتدا۔

اس جاہلانہ سوال سے سیدنا امام اعظم کا نحوی تبحر اور معاندین و معترضین کی علمِ نحو میں جہالت و بے مائیگی ثابت ہو رہی ہے اور ان کا لیکر کا فقیر ہونا بھی واضح ہو رہا ہے۔

چوں کہ ان احمقوں نے ”نحو میر و شرح جامی،“ وغیرہ مکتبِ نحو میں یہ پڑھ لیا کہ تنثیہ کا اعراب حالتِ رفعی میں ”الف،“ اور حالتِ نصبی و جری میں ”یا ئے“ ما قبل مفتوح،، ہوتا ہے۔ ان کا مبلغِ علم اسی قدر ہے۔ ان کے مبلغِ علم کی روشنی میں یہ شعر غلط ہے۔ ان نادانوں کو کیا پتہ کہ جس طرح اسمائے ستہ مکبرہ میں ایک لغت یہ بھی ہے کہ تینوں حالتوں میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے (جیسا کہ بخاری شریف میں بطریق محمد بن منشی ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل مردود کو قتل کرنے لگے تو اس سے فرمایا ”انت ابا جہل،“ ابا جہل حالتِ رفعی میں ہونے کے باوجود الف کے ساتھ ہے) اسی طرح تنثیہ میں بھی ایک لغت یہ ہے کی رفع و نصب و جرتینوں حالتوں میں اس

کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شعر اسی لغت پر ہے لہذا ”بلمس یداکا“ بالکل درست ہے۔ اس کو لیکر امام اعظم پر وہی اعتراض کریگا جسے علم نحو کی ہوا بھی نہ لگی ہو اور یہ لغت فصیح بھی ہے اور رائج بھی۔

چنانچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے،

اَنْ اَبَا هَاو اَبَا اَبَا هَا

قَدْ بَلَّغَا فِی الْمَجْدِ غَايَتَا

ترجمہ: بیشک اس کے والد اور اس کے والد کے والد، دونوں مجد و شرافت میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔

اس شعر میں تیسرا اَبَا، حالتِ جر میں ہونے کے باوجود الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ”غایتا“، تثنیہ اور حالتِ نصب میں ہونے کے باوجود الف کے ساتھ ہے اور یہ دونوں درست ہیں۔

[حُلُّ لُغَاتٍ] ”جُسرِ حَا“، - فعلِ ماضی مجہول صیغہ تثنیہ مذکر غائب از فتوح۔ زخمی کرنا۔ ”لَمَسَ“، مصدر از باب نصر و ضرب چھونا۔ ٹٹولنا۔ طلب کرنا۔

(۲۶) وَعَلَىٰ مِنْ رَمَدٍ بِهِ ذَاوَيْتُهُ

فِي خَيْبَرٍ فَشَفَىٰ بِطَيْبٍ لِّمَا كَا

[ترجمہ] اور یا رسول اللہ! آپ نے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آشوبِ چشم کا علاج کیا تو آپ کے پاکیزہ ہونٹوں کی خوشبو (لعابِ وہن) سے انھیں شفا نصیب ہو گئی۔

[تشریح] اس شعر میں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لعابِ دہن سے حاصل ہونے والی عظیم ترین برکتوں میں سے ایک عظیم برکت کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل متعدد کتبِ احادیث میں ملتی ہیں، یہاں صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی تفصیل درج کی جا رہی ہے۔

حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

كان على قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فكان به رمد. فقال: انا اتخلف عن رسول الله ﷺ فخرج على فلحق بالنبي ﷺ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله تعالى في صباحها. قال رسول الله ﷺ: لأعطين الراية أورياخذ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فأذا نحن بعلى وما نرجوه فقالوا: هذا على فأعطاه رسول الله ﷺ ففتح الله عليه. (اصح للبخاري باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه ج ۱: ۵۲۵)

اسی سے متصل اسی باب کی دوسری حدیث میں ہے:

فبصق رسول الله ﷺ في عينيه فبرأ حتى كان لم يكن فيه وجع.

ترجمہ: جب خیر کے موقع پر آشوب چشم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

کیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہو سکوں گا؟ پھر آپ نکلے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملے۔ راوی فرماتے ہیں: جس صبح کو خیر فتح ہوا تھا اس سے پہلے والی شب کو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ سے خیر کی فتح عطا فرمائے گا۔

راوی فرماتے ہیں کہ اچانک ہماری ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا: علی آگئے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعابِ دہن ڈالا تو وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا تو اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔

اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ لشکر میں شریک ہوں گے بلکہ انہیں کے ہاتھوں فتح و کامرانی بھی نصیب ہوگی وہیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعابِ دہن میں ایسی شفا رکھی ہے جو دنیا کی کسی دوا اور جڑی بوٹی میں نہیں۔

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدے کے اس شعر میں اسی واقعے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

احل لغات ”رمد“۔ آشوب چشم کا مریض ہونا۔ از سمع۔ ”داویت“۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از مفاعلت۔ علاج کرنا۔ ”لمی“۔ لام کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ ہونٹ کے اندرونی حصے میں گندم گونی یا سیاہی۔ یہاں ہونٹ مراد ہیں۔

(۲۷) **وَسَلَّتْ رَبُّكَ فِي ابْنِ جَابِرٍ بَعْدَ مَا**

قَدْ مَاتَ ابْنَاهُ وَقَدْ أَرْضَاكَ

[ترجمہ] حضرت جابر کے فوت شدہ دونوں بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی تو (اللہ نے دونوں کو زندہ کر کے) آپ کو راضی کر دیا۔ [تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احیاء موتی (مردوں کو زندہ کرنے کا) معجزہ بھی عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں معجزانہ طور پر کئی مرتبہ مردوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے امت میں ایسے اولیاء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے قدموں کی ٹھوک سے مردے زندہ کئے ہیں۔ چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں:

حضرت جابر کے فوت شدہ بیٹے زندہ ہو گئے:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر کے یہاں مہمان بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا۔ ان کے بڑے بیٹے نے بکری کے بچے کے ذبح ہونے کا حال

دیکھ کر ان کے چھوٹے بیٹے (اپنے چھوٹے بھائی کو) ذبح کر ڈالا۔ جب ان کی ماں نے جو کہ صحن میں تھیں دیکھا تو دوڑ کر چھت پر آئیں تو بڑے لڑکے نے ڈر کے مارے چھت سے چھلانگ لگا دی چنانچہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر یہ دونوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ اس کا ذکر شواہد النبوت میں مفصل درج ہے۔

(مدارج النبوة ج ۱ ص ۳۰۷)

بکری زندہ فرمادی :

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل مہمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ”حجة اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین“ میں فرماتے ہیں:

ابو نعیم بحوالہ عبد الرحمن بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہے (یعنی چہرہ انور پر بھوک کے آثار ظاہر ہیں) لوٹ کر اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روئے انور کو متغیر دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ زوجہ جابر نے کہا: بخدا! اس بکری اور بچے ہوئے توشہ کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔

جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ بکری ذبح کی اور اہلیہ کے پاس موجود غلہ کو پیس کر روٹی تیار کی۔ پھر ایک پیالے میں اسے شرید بنایا اور لیکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت

اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا: جابر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بلا لاؤ! چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اب انہیں جماعت در جماعت میرے پاس بھیجو! تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی یہاں تک کہ سب نے کھانا کھالیا اور پیالے میں اتنا ہی ٹرید باقی بچ گیا جتنا پہلے تھا۔

کھانے کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرماتے کہ ٹرید کھاؤ لیکن ہڈی نہ توڑنا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں کو پیالے کے وسط میں جمع فرمایا اور ان کے اوپر اپنا دست اقدس رکھ کر کچھ پڑھا جسے میں سن نہ سکا۔ اچانک ایک بکری کا ن ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی بکری لے لو۔

(حجۃ اللہ علی العالمین ج ۱ ص: ۶۷۵)

مری ہوئی لڑکی لبیک کہتے ہوئے قبر سے باہر آ گئی:

حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

عن الحسن اتی رجل النبی ﷺ فذكر له أنه طرح ابنة له في وادی كذا . فانطلق معه الى الوادی و ناداها باسمها يا فلانة! أجیبي باذن الله . فخرجت و هی تقول: لبیک و سعدیک . فقال لها: ان أبویک قد اسلما فان احببت ان ارذک علیهما . قالت: لا حاجة لی فیهما . وجدت الله خیرا لی منهما . (الشفاء صریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۶۱۴)

ترجمہ: حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی لڑکی فلاں وادی میں پھینک دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس کا نام لے کر پکارا۔ اے فلاں! اللہ کے حکم سے جواب دے۔ وہ لبیک وسعدیک کہتی ہوئی قبر سے باہر آگئی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:

تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں اگر تو چاہے تو میں تجھے ان کی طرف لوٹا دوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی کیوں کہ میں نے اپنے رب کو ان سے زیادہ شفیق پایا ہے۔

والدین کریمین کو زندہ کرنا اور ان کا مشرف بہ ایمان ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اظہار کے لئے آپ ہی کی دعا پر آپ کے والدین کریمین کو بطور معجزہ کے زندہ فرما کر مشرف بہ اسلام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کر کے انہیں زیور ایمان سے آراستہ کرنا درحقیقت آپ کے شرف و اعزاز پر دال ہے۔

ائمہ کرام و محدثین عظام نے اس مسئلے پر تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ جو شخص اس پر دلالت کرنے والی حدیثوں کے ضعف کا قائل ہے وہ ضعیف العقیدہ اور اعلیٰ درجے کا جاہل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کے اعتراف سے دور بھاگنے والا

ہے اور جنت کو پس پشت ڈال کر دوزخ کی جانب رخ کرنے والا ہے۔

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل مہبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان ابوین پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ ہم ان کی کتاب ”حجة الله على العالمين“ سے چند باتیں تلخیص کر کے پیش کرتے ہیں۔

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل مہبانی روایت کرتے ہیں:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لیکر جئون گھاٹی سے گزرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اشک بار اور غم ناک تھے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑی۔

پھر آپ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا حمیراء! تم یہاں ٹھہرو۔ چنانچہ میں نے اونٹ کے پہلو کے ساتھ ٹیک لگالی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ شاداں و فرحاں لوٹے اور فرمایا: میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا اور اللہ سے دعا کی کہ میری والدہ کو زندہ فرمائے! چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو زندہ فرمایا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے والدین کریمین کے زندہ کرنے اور ایمان لانے کی حدیث مروی ہے۔ فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کریمین کے احیاء کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا اور وہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ (حجة الله على العالمين ج ۱ ص: ۶۵۹)

اس کے بعد علامہ مبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والدین کریمین کے ناجی ہونے کے تعلق سے اسلاف کرام کے چار مسلک بیان فرمائے ہیں۔ تمام مسالک بیان کرنے کی صورت میں گفتگو طویل ہو جائے گی۔ لہذا موقع کی مناسبت سے صرف تیسرا مسلک بیان کیا جاتا ہے۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ حجتہ اللہ علی العالمین کا مطالعہ کرے۔

علامہ یوسف بن اسماعیل مبہانی فرماتے ہیں:

تیسرا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زندہ کیا یہاں تک کہ وہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے۔

اس مسلک کی طرف ائمہ کرام اور حفاظ حدیث کی ایک کثیر جماعت میلان رکھتی ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استناد کیا جسے بہت سے ائمہ حفاظ مثلاً حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، حافظ ابوالقاسم ابن عساکر، حافظ ابوالحفص بن شاہین، حافظ ابوالقاسم سیہلی، امام قرطبی، حافظ محب طبری، علامہ ناصر الدین ابن منیر اور فتح الدین بن سید الناس وغیرہم نے نقل کیا۔ امام سیہلی روض الانف کے اوائل میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت و رحمت کسی چیز سے عاجز نہیں اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس فضل سے چاہے مختص کر لے۔ اور جو چاہے اپنا انعام و اکرام کرے۔ ائمہ حدیث نے اس حدیث کو متاخر ہونے کی وجہ سے مخالفت میں آنے والی حدیثوں کا ناخ قرار دیا ہے۔ لہذا اثبات و انکار کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے (نفس مصدر ج ۱ ص ۶۶۱)۔

والدین کریمین کے ایمان پر ایک مضبوط دلیل:

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

عن عباس ابن عبد المطلب انه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم هو في ضحضاح من نار و لو لا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. (الصحيح لمسلم ج: ۱/ باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب والتخفيف عنه بسببه)

ترجمہ: حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی محبت میں لوگوں سے ناراض ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں (نفع پہنچایا) اب وہ دوزخ کے بالائی حصہ میں ہیں۔ اگر میرا وجود مسعود نہ ہوتا (یعنی اگر میں ان کی شفاعت نہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

اسی باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلین يغلی منہما دماغه
ترجمہ: دوزخیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اس کو آگ کی جوتیاں

پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ سبھی جانتے ہیں کہ ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نہ کہ والد، اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ اولاد پر چچا سے کئی گنا زیادہ والدین کا احسان ہوتا ہے اور ان کا مرتبہ بھی چچا سے بلند ہوتا ہے۔ اگر بالفرض حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مومن نہ ہوتے تو یقیناً انہیں ابوطالب سے کم عذاب ہوتا، لیکن احادیث صریحہ صحیحہ بتا رہی ہیں کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے نہ کہ کافر۔

اس مقام پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عمدہ گفتگو فرمائی ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ ان کے کلام کا خلاصہ آسان لفظوں میں پیش خدمت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

”یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے، کیوں کہ کفر کے باوجود ابوطالب کے عذاب میں کمی، یا اس کے قربِ نبی کی بنا پر ہے یا اس کی پرورش اور خدمت کی بنا پر۔ اگر حضور کے والدین العیاذ باللہ کافر ہوتے تو ابوطالب کی بہ نسبت عذاب میں کمی کے وہ زیادہ حق دار تھے۔ کیوں کہ چچا کی بہ نسبت والدین کا قرب زیادہ ہے۔

اور اگر ابوطالب کے عذاب میں کمی پرورش اور خدمت کی وجہ سے ہے تو پھر کون سی پرورش جزئیت کے برابر ہو سکتی ہے، کیوں کہ اولاد والدین کا جز اور حصہ ہوتی ہے اور کون سی

خدمت حمل اور وضع حمل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیا کسی پرورش کرنے والے یا خدمت کرنے والے کا حق والدین کے حق کے برابر ہو سکتا ہے، جن کے حق کو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ شمار کر کے فرمایا ہے :

﴿أَنْ أَشْكُرَ لِمَنْ وَلِيَ الْوَالِدَيْنِ﴾ (لقمان: ۱۴)

ترجمہ: میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔

پھر ابوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پڑھنے کے لئے فرماتے رہے لیکن اسے کلمہ نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا۔ جرم وہ کیا ہے جس کی مغفرت نہیں۔ عمر بھر معجزات دیکھے، حضور کی سیرت اور احوال کو تازہ بہ تازہ دیکھتا رہا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اس کے برخلاف والدین کریمین نے نہ ہی زمانہ نبوت پایا، نہ ان کو دعوت اسلام دی گئی، نہ انہوں نے انکار کیا۔

ثابت ہوا کہ ہر لحاظ سے انہیں کا پلہ بھاری ہے۔ لہذا اگر العیاذ باللہ والدین کریمین کافر ہوتے اور قرب اور پرورش کی وجہ سے عذاب کم ہوتا تو سب سے کم عذاب والدین کریمین کو ہوتا۔ حالانکہ یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، کیوں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سب جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا تو ثابت ہوا کہ حضور کے والدین کریمین مومن اور مسلمان تھے، (شمول الاسلام ص: ۹۰۹ رضا اکیڈمی ممبئی)

اس قدر جلیل القدر ائمہ کرام کے واضح بیانات اور صریح احادیث کے باوجود

ساری توانائی (معاذ اللہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبن کریمین رضی اللہ عنہما کا کفر ثابت کرنے میں صرف کی جا رہی ہے اور خود ہزاروں کفر بکنے کے باوجود مؤمن و موحد بنے بیٹھے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ ہداهم اللہ سواء الطريق .

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”شمول الاسلام“ کے علاوہ اپنی معرکہ الآراء تحقیقی کتاب ”المستند المعتمد ببناء نجات الابد“ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوبن کریمین کے ایمان پر بحث کی ہے اور اس کو دلائل قاطعہ و حجج قاہرہ سے ثابت فرمایا ہے اور اس سلسلے میں حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ منقول ہے اس کا بھرپور رد بھی فرمایا ہے۔ علی من یشاء التفصیل الرجوع الیہ.

[حل لغات] ”سئلت“: صیغہ واحد مذکر حاضر ازفتح۔ درخواست کرنا۔ مانگنا۔
 ”ومات“: صیغہ واحد مذکر غائب از نصر۔ وفات پانا۔ ”أرضی“: صیغہ واحد مذکر غائب از افعال۔ راضی کرنا۔

(۲۸) شَاةٌ مَسِسَتْ لَأَمٍّ مَعْبُدِہِ التَّیُّ

نَشَفَتْ فِدْرُثٌ مِنْ شَفَارُقِیَاکَا

[ترجمہ] امّ معبد کے خشک تھنوں والی بکری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھولیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بہت زیادہ دودھ دینے لگی۔

[تشریح] کفار مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ہر طرح سے پریشان کرنے کے باوجود آپ کو اپنے مشن سے روک نہ سکے تو انہوں نے (معاذ

اللہ) آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا۔ پاک پروردگارِ عالم کی طرف سے ہجرت کا اذن ملنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اس کے بختِ خفہ کو جگا کر اس غیر معروف بستی کو شہرت و بقائے دوام بخشیں اور یثرب نامی شہرِ صح قیامت تک کے لئے روشن و تابناک ہو جائے۔

قصہ حضرت اُمّ معبد:

اسی سفرِ ہجرت میں ایک بد و عورت کے پاس سے گزر ہوا، اس کا نام اُمّ معبد تھا، ان اجنبی راہ روں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے قیمت کے عوض فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس سامانِ ضیافت ہوتا تو بصد مسرت میں آپ لوگوں کی ضیافت کرتی، لیکن کیا کریں قحط سالی نے ہمیں دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔

آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گوشے میں ایک نحیف و ناتواں بوڑھی بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُمّ معبد سے کہا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا: یہ بہت کمزور بوڑھی بکری ہے، ریوڑ کے ساتھ جانہ سکی اس لئے یہیں رہ گئی ہے۔

یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں۔ اس نے کہا: اگر کچھ نکلے تو بصد شوق دوہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا

نام لیکر اس بکری کے خشک تھنوں میں ہاتھ لگایا۔ چنانچہ ان تھنوں سے اتنا دودھ نکلا کہ سارے برتن بھر گئے اور سب لوگ سیراب ہو گئے۔

روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

فدعا بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح بیده
ضرعها وسمى الله تعالى و دعا لها فی شاتها فتفاجت علیه و درت
فا جتبرت . فدعا باناء یربض الرهط فحلب فيه ثجا حتی علاه البهاء ، ثم
سقاها حتی رویت و سقی اصحابه حتی رووا و شرب آخرهم حتی اراضوا
ثم حلب فيه الثانية علی هذه حتی ملا الاناء ، ثم غادره عندها ثم بايعها
وارتحلوا عنها . (مجمع الزوائد ج ۶ ص: ۵۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منگوا کر بسم اللہ پڑھ کر اس کے
تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور امّ معبد کے لئے ان کی بکری میں برکت کی دعا کی، اس نے حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیا اور خوب کثرت سے دودھ دیا اور
تابع فرمان ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب
کر دے، اور اس (برتن) کو دودھ سے اس طرح بھر دیا کہ اس کے اوپر جھاگ آگئی پھر ام
معبد کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئیں، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ سب
سیراب ہو گئے، سب سے آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر اسی برتن کو
دوسری بار دودھ دودھ کر بھر دیا اور اسے (بطور نشان) ام معبد کے پاس چھوڑا اور ام معبد سے

اسلام پر بیعت لی پھر سب لوگ وہاں سے چل دیئے۔

شام کو اس کا خاوند آیا تو دودھ سے لبریز برتن دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور کہا کہ اے امّ معبد! یہ دودھ کی ندی کہاں سے بہ پڑی؟ گھر میں تو کوئی دودھ والا جانور موجود نہ تھا۔ اس نے کہا کہ بخدا گھر میں شیردار جانور نہ تھا لیکن ایک بابرکت ہستی تشریف لائی تھی یہ سب اسی کا فیضان ہے پھر امّ معبد نے پورا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ واقعہ سننے اور حلیہ مبارک جاننے کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ بخدا! یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش سر پٹ گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔

اس وقت امّ معبد نے رسول پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے نظیر حسن و جمال اور بے مثال سیرت و کردار کا جو نقشہ کھینچا تھا اسے سیرت کی مشہور کتاب ”ضیاء النبی“ کے حوالے سے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پڑھیں اور محفوظ ہوں۔

قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضوء حسن الخلق مليح الوجه. لم تُعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. قسيم وسيم. في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل. أحول أكحل أزج أقرن. في عنقه سطع وفي لحيته كثافة. اذا صمت فعليه الوقار واذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هزر. كان منطقته خرزات نظم يتحدّرن. ابهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلامهم وأحسنهم من قريب. ربة لا تشنوه عين من طول لا تفتحهم عين من قصر. غصن بين غصنين. فهو انظر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدراً. له رفقاء يحفون به وان قال استمعوا قوله وان امرت بادروا الى امره. محفود محشود لا عابس ولا

مفند (ضیاء النبی ج ۲- ۱۷۴/۷۵)

ترجمہ: اٹم معبد کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوب صورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بڑا خوب رو آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں۔ پلکیں لابی تھیں اس کی آواز گونج دار تھی۔ سیاہ چشم، سرگیں، دونوں ابرو بار یک اور ملے ہوئے تھے۔ گردن چمک دار تھی۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے۔ جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق رہتا۔ شیریں گفتار۔ گفتگو واضح ہوتی۔ نہ بے فائدہ ہوتی نہ بے ہودہ۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قدمیانہ تھا نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کے مانند تھے جو سب سے سر سبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے اگر آپ انہیں کچھ حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجالاتے، سب کے مخدوم سب کے محترم نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

حسن یوسف پہ کشیں مصر میں انگشت زناں سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردان عرب
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن واداک کی قسم

[حُلُّ لُغَات] ”شاة“: بکری (جمع) شياہ۔ ”مسست“: صیغہ واحد مذکر حاضر از نصر و سمع۔ چھونا۔ ”نشفت“: صیغہ واحد مؤنث غائب از ضرب۔ زمانہ ولادت کی وجہ سے کبھی تھن کا دودھ سے بھرا اور کبھی خشک ہو جاتا۔ ”ذرت“: صیغہ واحد مؤنث غائب از نصر و ضرب۔ بہت دودھ دینا۔ ”رقی“: منتر۔ تعویذ۔ پھونک

(۲۹) وَ دَعَوْتُ عَامَ الْقَحْطِ رَبِّكَ مُعْلِنًا

فَانْهَلَّ قَطْرُ السُّحْبِ حِينَ دُعَاكََا

[ترجمہ] اور قحط سالی کے وقت آپ نے علی الاعلان اپنے رب سے دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے وقت ہی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔

[تشریح] عہد رسالت میں جب جزیرۃ العرب کے باشندوں کو قحط کا سامنا ہوتا تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی عرض کرتے اور قحط سالی سے ہونے والی تباہیوں اور بربادیوں کی داستان رورو کر سناتے اور اس سے نجات دینے کی درخواست کرتے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں دستِ دعا دراز فرماتے، ہر طرف سے گھٹائیں اٹھتیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی۔ کتب صحاح میں اس قسم کے متعدد واقعات آسانید جیدہ کے ساتھ مذکور ہیں۔

اختصار کے پیش نظر یہاں مسلم شریف کی صرف ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔

نزولِ بارانِ رحمت:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

انّ رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء
ورسول الله ﷺ قائماً يخطب . فاستقبل رسول الله ﷺ قائماً ثم قال:
يا رسول الله ﷺ هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . قال:
فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال اللهم اغثنا! اللهم اغثنا! اللهم اغثنا!
قال انس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين
سبع من بيت ولا دار قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس فلما
توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله اهلكت
الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا . قال: فرفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يديه . ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام
والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في
الشمس . (اصح لمسلم ج ۱ ص ۹۳/۹۴ کتاب صلوٰۃ الاستسقاء)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک شخص
مسجد میں دارالقضاء کے دروازے سے داخل ہوا درآں حالیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: یا رسول اللہ! اموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اے اللہ بارش نازل فرما! اے اللہ! بارش نازل فرما! اے اللہ! بارش نازل فرما! حضرت انس فرماتے ہیں کہ بخدا ہم نے آسمان میں کوئی بادل دیکھا تھا نہ بادل کا ٹکڑا اور ہمارے اور پہاڑی کے درمیان کوئی گھر تھا نہ کوئی محلہ۔ پھر پہاڑی کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک بادل اٹھا اور آسمان کے درمیان پہنچ کر پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ بخدا پھر ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا پھر آئندہ جمعہ کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا در آنحالیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسائیں ہم پر نہ برسا! اے اللہ! ٹیلوں پر، بلند یوں پر، ندیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما! حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش فوراً بند ہو گئی اور ہم باہر دھوپ میں چلنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا یہ وہی پہلا شخص ہے؟ انہوں نے کہا: پتہ نہیں۔

مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد (ﷺ)

اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دہن بن کے نکلی دعائے محمد (ﷺ)

مزید فرماتے ہیں:

وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول اس نسیمِ اجابت پہ لاکھوں سلام

وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

[حُلُّ لُغَات] ”عام،، سال (جمع) اعوام۔ ”قحط،،: مصدر از فتح و سمع۔

بارش کا رک جانا۔ ”انہل،،: فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب از انہلال بروزن انفعال۔

زوردار آواز کے ساتھ بارش ہونا۔ ”سحب،،: بادل (واحد) سحب۔

(۳۰) وَدَعَوْتُ كُلَّ الْخَلْقِ فَانْقَادُوا إِلَيَّ

دَعَاكَ طَوْعًا سَامِعِينَ نِدَاكَ

[ترجمہ] آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری مخلوق کو (اسلام کی) دعوتِ حق دی تو آپ کی

نداسن کر خوشی خوشی برضا و رغبت سبھی آپ کی دعوت کی طرف کھینچتے چلے آئے۔ (یعنی سب نے

آپ کی دعوت کی پیروی کی)

[تشریح] اس شعر میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہر مخلوق کو

عام ہے اس خاکدانِ گیتی کا کوئی بھی فرد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے انحراف

نہیں کر سکتا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ چند سرکش جناتوں اور انسانوں کے سوا

کائنات کی ہر شئی جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لئے آپ کے اشارے سے چاند شق ہو کر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، آپ کے بلانے پر درخت دوڑے چلے آئے، آپ کے حکم پر کنکریوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور جانوروں اور چوپایوں نے آپ سے فریاد کی۔ غرض کہ آپ کی سیادت سب کو عام ہے۔ عالم خلق کا کوئی بھی فرد آپ کی اطاعت سے سبک دوش اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے

چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج

واہ کیا بات شہا! تیری توانائی کی

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادتِ عامہ:

اسی لئے اکابرِ علمائے اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کا خدا خالق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزشتہ جملہ انبیائے کرام و مرسلین عظام کے بھی رسول ہیں اور انبیاء کے واسطے سے ان کی امت کے بھی رسول ہیں۔ اس کی شہادت قرآن مقدس دے رہا ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ . قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران ۸۱-۸۲)

ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب! جب خدا نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اسکی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اب جو اس کے بعد پھریں گے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني

ترجمہ: قسم! اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لئے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔

یہی وجہ ہے کہ قربِ قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضور ہی کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور حضور ہی کے نائب اور امتی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

مجدد اسلام امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عقیدہ کی نہایت شاندار تحقیق اپنے رسالہ ”تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین“ میں فرمائی ہے جسے تفصیل و تحقیق درکار ہو وہ اس رسالے کا مطالعہ کرے۔ لہٰذا لا یجد فی غیرہا ما فیہا من تحقیق و تدقیق و بسط فی عموم سیادتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لجميع

الخلق.

[حُلُّ لُغَاتِ]: ”انقاد واء“: فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب از انفعال۔ پیروی کرنا۔
پیچھے پیچھے چلنا۔ ”طوعاً“: مصدر از نصر۔ فرمانبرداری کرنا۔ کسی کام کو بطیب خاطر کرنا۔

(۳۱) وَخَفَضْتَ دِينَ الْكُفْرِ يَا عَلَمَ الْهُدَى

وَرَفَعْتَ دِينَكَ فَاسْتَقَامَ هَذَا كَمَا

[ترجمہ] اے ہدایت کے مینار! آپ نے ملتِ کفر کو پست اور اپنے دین کو سر بلند فرما دیا تو
آپ کی ہدایت مستحکم ہو گئی۔

[تشریح] قصیدے کے اس عظیم الشان شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اس عالم فانی میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے
انسانی دنیا ظلم و جہالت کے بھاری بھر کم بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، کفر و شرک، ہوا و ہوس، ظلم
و زیادتی، باطل خیالات و نظریات، خاندانی برے رسم و رواج، غیر اخلاقی سماجی بندھن
اور ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ و تاریک اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کفر و شرک
کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طاغوتی اور شیطانی قوتیں بتوں کی خدائی اور
معبودانِ باطلہ کی فرمانروائی کے لئے اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔

جس پیشانی کو خالق کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہئے، پتھر کے
تراشیدہ ہزاروں اور لاکھوں بتوں کے سامنے خم ہو رہی تھی، خوگرانِ پیکر محسوس بتوں کے

قدموں میں ڈھیر ہو رہے تھے۔ سب کی زبانوں سے ”ما وجدنا علیہ آباءنا، کانعرہ بلند ہو رہا تھا۔

ایسے تاریک اور پر آشوب دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو تاریخ انسانی کے عظیم انقلاب کا آغاز ہوا، ایوانِ کفر و شرک میں زلزلہ آگیا، باطل نفسانی اور شیطانی قوتوں میں کھلبلی مچ گئی، کافروں کے مجبور و ناتواں خدامنہ کے بل گر پڑے، جابر حکمرانوں کے تخت الٹ دئے گئے، وادی کفر میں بھٹکنے والی انسانیت کو آپ نے توحید کا درس دیا، اس میں نور ایمان و یقین پیدا کیا اور اپنی ۶۳ سالہ کوشش، محنت اور دعوتی سرگرمی سے کفر کو پست کر کے اسلام کو سر بلند فرما دیا۔

آپ کی بعثت ہوئی عالم ہوا حق آشنا آپ نے بتلایا کہ اللہ ہی معبود ہے

[حَلِّ لُغَاتٍ] ”خففت“،،: صیغہ واحد مذکر حاضر از ضرب۔ پست کرنا۔ نیچے کر دینا۔ ”دین“،، (جمع) ادیان۔ مذہب۔ ”علم“،، (جمع) اعلام۔ علامت۔ نشان۔ جھنڈا۔ قوم کا سردار۔ ”رفعت“،،: صیغہ واحد مذکر حاضر از فتح۔ بلند کرنا۔ ”استقام“،،: از استفعال مستحکم ہونا۔ درست ہونا۔ سیدھا ہونا۔

(۳۲) اَعْدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلْبِ بِجَهْلِهِمْ

صَرَعْنِي وَقَدْ حُرِمْتُ الرِّضَىٰ بِجَفَاكَ

[ترجمہ] یا رسول اللہ! آپ کے دشمن اپنی جہالت و نادانی کے سبب بچھڑ کر کنویں میں جا پڑے اور آپ سے بے وفائی (اعراض) کرنے کے سبب رضائے الہی سے محروم ہو گئے۔

[تشریح] سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شعر میں غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کو ملنے والی فتح و نصرت اور کافروں کے ہتھے میں آنے والی شکست و ریخت کو بیان فرمایا ہے۔

چوں کہ اس شعر میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے متعلق کچھ اہم امور ذکر کر دیئے جائیں۔

غزوہ بدر ۱۲/۱۱/۱ رمضان ۲ھ میں واقع ہوا۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ اور بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں دراصل بدر ایک مشہور بستی کا نام ہے۔ بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ نامی ایک شخص نے اس مقام پر قیام کیا تھا اسی کی نسبت سے اس مقام کو بدر کہا جانے لگا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے۔ اسی سے دین کو عزت و شوکت ملی اور اسی کے بعد اسلام کا چہرہ روشن و تابناک ہوا۔ قرآن مقدس میں اسے ”یوم الفرقان“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کیوں کہ اسی دن حق و باطل میں فرق ظاہر ہوا۔ فرزند ان توحید کی مٹھی بھر فوج نے قلتِ اسباب کے باوجود کافروں اور مشرکوں کو روند کر رکھ دیا اور ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا، ان کے جاہ و جلال کو پامال کر کے اسلام کو سرخرو کر دیا اور اندھوں بہروں نے بھی جان لیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون؟

مقتولین بدر کا انجام:

جنگ بدر میں مارے گئے کافروں کی تعداد ستر تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے چوبیس کے بارے میں حکم فرمایا کہ انہیں مقام بدر میں واقع (قلیب نامی) ایک کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یہ کنواں نجاست و غلاظت کا منبع تھا۔ لوگ اس میں

مردار وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ یہ تھی کہ جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو جاتا تو آپ مزید تین روز قیام فرماتے تھے۔ میدانِ بدر میں بھی آپ نے تین روز قیام فرمایا، تیسرے روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دراز گوش بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہو گئی، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ شاید حضور کسی خاص کام کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میں مشرکین کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔

پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک (کافر) کا نام لے کر پکارا۔ اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن فلاں! بعض روایتوں میں نام کی صراحت بھی آئی ہے کہ آپ پکارتے تھے یا عتبہ بن ربیع! یا شیبہ بن ربیع! یا اباجہل بن ہشام! اب جب کہ تم پردے میں ہو گئے ہو اور خدا کا عذاب دیکھ چکے ہو اور اب آرزو کرتے ہو کہ کاش اللہ و رسول کی فرمانبرداری کر لیتے۔ پھر فرمایا: کیا تم نے اس وعدہ کو سچا پایا ہے جو حق تعالیٰ نے تم سے کیا تھا؟ (اصح للبخاری ج ۲۔ ابواب غزوة البدر ص: ۵۷۳۔ مدارج النبوة ج ۲ ص: ۱۳۹)

احل لغات [اعداء: (واحد) عدو۔ دشمن۔ ضرورتِ شعری کی وجہ سے ہمزہ

ساقط ہو گیا۔ ”عادواء: صیغہ جمع مذکر غائب از نصر۔ دوبارہ کرنا۔ یہاں پر عادوا

۔ صاروا کے معنی میں ہے۔ معنی ہے، ہو جانا۔ ”قلیب“: کنواں۔ پرانا کنواں۔ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے (جمع) قُلب۔ اُقلِب۔ ”صرعی“: زمین پر پچھاڑے ہوئے۔ (واحد) صریع۔ از فتح۔ زمین پر گرا دینا۔ ”حرِ موا“: فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب از ضرب و سمع۔ محروم کر دیئے گئے۔ ”جفاء“: مصدر از جفا یجفو جفوًا و جفًا۔ اعراض کرنا۔ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا۔

(۳۳) فِی یَوْمٍ بَدْرٍ قَدْ أَتٰکَ مَلٰئِکَ

مِنْ عِنْدِ رَبِّکَ قَاتَلْتَ اَعْدَاکَ

[ترجمہ] غزوہ بدر کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے دشمنوں سے جنگ کی۔

[تشریح] گزشتہ شعر کی تشریح میں گزرا کہ غزوہ بدر ۱۷ رمضان المبارک ۲ھ میں واقع ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی۔ ان کے ساتھ دو گھوڑے، چھ زرہیں، ستر اونٹ اور آٹھ تلواریں تھیں۔ جب کہ کفار کی تعداد ۹۰۰ سے بھی زائد تھی۔ ان کے پاس کثیر سامانِ حرب بھی تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینانِ قلب، ان کے صبر و استقلال اور استقامت و پامردی کو بڑھانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور عظمت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ (فرشتوں) کو نازل فرمایا۔

نزول ملائکہ:

حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کتاب الجہاد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثة مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ﷺ القبلة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم آت ما وعدتني. اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه ما دَا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فاتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم الزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فنزل الله عز وجل ' اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملائكة مُردفين، أمده الله بالملائكة (الصحيح لمسلم ج ۲ ص ۹۳) ترجمہ: غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انیس مرد تھے (۳۱۳ کی روایتیں بھی ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر باؤز بلند اپنے رب سے یہ دعا کی: اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما، اے اللہ! تو نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، اے اللہ! اہل اسلام کی یہ (مٹھی بھر) جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر

روئے زمیں پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ ہاتھ پھیلا کر مسلسل دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے شانوں سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے اور چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے: یا نبی اللہ! اللہ سے آپ کی یہ دعا کافی ہے۔ آپ کا رب آپ سے کہے ہوئے وعدہ کو عنقریب پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی (ترجمہ) جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ میں لگا تار ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔

غزوہ بدر میں فرشتوں کے نازل ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا کہ نہیں۔ (چونکہ اس کے بعد قتال ملا لنگہ کا ذکر ہے اس لئے) صحیح مسلم کی اس صریح حدیث اور دیگر آثار و احادیث کے پیش نظر جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس موقف کی تائید مندرجہ ذیل نصوص سے ہو رہی ہے۔

غزوہ بدر میں فرشتوں کے شریک جنگ ہونے پر دلائل:

حضرت امام مسلم بن حجاج حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں:

بینما رجل من المسلمين یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین

امامہ اذ سمع ضربة بالسطوف فوقه و صوت الفارس فوقه یقول: أقدم

حیزوم. فنظر الی المشرک امامہ فخر مستلقیا. فنظر الیہ فاذا هو قد خطم

انفہ و شق وجهہ کضربة السوط فاخضر ذلک اجمع فجاء الانصاری
فحدث ذلک رسول اللہ ﷺ فقال: صدقت. ذلک من مدد السماء
الثالثة... (اصح لمسلم ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، جو کہ اس سے
آگے تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کی
آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا: ”اے حیزوم آگے بڑھ،“ (حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام
تھا) پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چت گر پڑا، اس مسلمان نے اس
مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک میں چوٹ تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوڑے سے اس کا
چہرہ پھٹ گیا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے سچ کہا،
یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

اجمع اهل التفسير والسير أنّ الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر و
أنهم قاتلوا الكفار. قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لم تقاتل الملائكة
سوى يوم بدر و فيما سواه كانوا عددا و مددا لا يقاتلون ولا يضربون و هذا
قول الأكثرين. (التفسير الكبير ج ۳ ص ۲۳۳)

ترجمہ: اہل تفسیر و سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن

فرشتوں کو نازل فرمایا اور انہوں نے کافروں سے جہاد بھی کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: فرشتوں نے جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں قتال نہیں کیا۔ باقی غزوات میں فرشتے عددی طاقت و قوت کے اظہار اور مدد کے لئے نازل کئے گئے تھے، لیکن انہوں نے عملی طور پر قتال میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، یہی جمہور کا قول ہے۔

اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کو تقویت اور بشارت دینے کے لئے تھا۔ ان حضرات کے دلائل ذیل میں درج ہیں:

فرشتوں کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر دلائل:

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے نازل کرنے کا ذکر سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں ہے اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے اور تمہیں خوش خبری دینے کے لئے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نزول فقط مسلمانوں کو بشارت دینے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لئے ہوا۔

منکرین قتال کے دلائل پیش کرتے ہوئے حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

و اما أبو بكر الاصم فانه أنكر ذلك أشد انكار و أحتج عليه

الحجة الاولى . انّ الملك الواحد يكفى فى اهلاك الأرض و من المشهور انّ جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط و بلغ جناحه الى الأرض السابعة ثم رفعها الى السماء و قلب عليها سافلها فاذا حضر هو يوم بدر فأى حاجة الى مقاتلة الناس مع الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره فأى فائدة فى ارسال الملائكة ؟

الحجة الثانية . انّ اكابر الكفار كانوا مشهورين و كل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم و اذا كان كذلك امتنع اسناد قتله الى الملائكة .
الحجة الثالثة . انّ هؤلاء الملائكة الذين نزلوا ، اما أن يقال : أنهم كانوا أجساما كثيفة أو لطيفة . فان كان الاول وجب أن يراهم الكل و أن تكون رؤيتهم كروية غيرهم و معلوم أنّ الأمر ما كان كذلك . و ان كان اجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيه صلابة و قوة و يمتنع كونهم راكبين على الخيول و كل ذلك مما ترونه (التفسير الكبير ج ۳ ص ۳۳۳/۳۳۴)

ترجمہ: لیکن ابوبکر اہم نے فرشتوں کے جنگ میں حصہ لینے کا بڑی شدت سے انکار کیا ہے، اور اپنے اس موقف پر انہوں نے حسب ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

پہلی دلیل۔ تمام روئے زمین کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ایک فرشتہ ہی کافی ہے اور یہ مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے مدائن کی سرزمین کو تحت العریٰ سے لیکر آسمان تک اٹھایا اور پھر اس کو پلٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط ہلاک ہو گئی، تو جب حضرت

جبریل علیہ السلام جنگ بدر میں حاضر ہوئے تو انہیں کافروں سے جنگ کرنے کی کیا حاجت تھی؟ پھر ان کے ہوتے باقی فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟

دوسری دلیل۔ بڑے بڑے کفار مشہور تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے صحابہ بھی معلوم ہیں (یعنی یہ معلوم ہے کہ فلاں کافر کو فلاں صحابی نے قتل کیا ہے) جب معاملہ یوں ہے تو قتل کی نسبت فرشتوں کی جانب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

تیسری دلیل۔ جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے یا تو ان کے جسم کثیف تھے یا لطیف۔ اگر وہ جسم کثیف رکھتے تھے تو ضروری تھا کہ دوسروں کی طرح ہر ایک انہیں بھی دیکھتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ان کے اجسام ہوا کے مانند لطیف و دقیق تھے کہ ان میں بالکل سختی و صلابت نہ ہو تو ان کے لئے گھوڑوں پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ (تو انہوں نے جنگ میں حصہ کیسے لیا)

مانعین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں:

واعلم أن هذه الشبهة إنما يليق بمن ينكر القرآن والنبوة فاما من يقرّهما فلا يليق به شنى من هذه الكلمات ، فما كان يليق بأبى بكر الاصم انكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر والشبهة المذكورة اذا قابلناها بكمال قدرة الله زالت و طاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم على ما يريد لكونه منزها عن الحاجات. (التفسير الكبير ج ۴ ص: ۲۳۴)

ترجمہ: اس قسم کے شبہات وہی پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ لیکن جو قرآن کریم و احادیث مبارکہ پر ایمان و یقین رکھتا ہو اس سے اس قسم کے شبہات بہت بعید ہیں۔

لہذا ابوبکر اصرم کے لائق نہیں کہ وہ فرشتوں کے قاتل کا انکار کریں جب کہ قرآن پاک میں فرشتوں کی مدد کا ذکر موجود ہے۔ اور فرشتوں کے قاتل کرنے سے متعلق حدیثیں تو اتر تک پہنچتی ہیں۔ ابوبکر کے شبہات کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے مقابلے میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہباءِ منشوراً ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے کیوں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔

اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ اُن محققین کے ساتھ ہیں جو قتالِ ملائکہ کے قاتل ہیں اسی لئے قصیدہ کے شعر مذکور میں فرمایا: یا رسول اللہ! جنگِ بدر میں من جانب اللہ فرشتوں نے آکر آپ کے دشمنوں سے جنگ کی۔

امام اہل سنت سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں:

جاں نثارانِ بدر و احد پر درود

حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام

[احل لغات] ”ملائک،،: ملک کی جمع ہے۔ ملک دراصل مائک تھا۔ برائے تخفیف

ہمزہ کو حذف کر دیا ملک ہو گیا۔ امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائک میں قلب واقع ہوا ہے، فاعلمہ اور عین کلمہ کو ایک دوسرے کے مقام پر رکھ دیا تو مائک

ہوا، پھر تخفیفاً ہمزہ حذف کر دیا مملک ہو گیا۔ یہ اللک بآلک بمعنی ”پیغام پہونچانا“ سے ماخوذ ہے۔ کبھی وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی تاء لگا کر ”ملائکۃ“ بولتے ہیں۔ یہی فصیح ہے اور قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ ”فَاتْلُتْ“: صیغہ واحد مؤنث غائب از مفاعلة۔ قتال کرنا۔ جہاد کرنا۔

(۳۴) وَالْفَتْحُ جَائِكَ يَوْمَ فَتَحِكَ مَكَّةَ

وَالنَّصْرُ فِي الْأَحْزَابِ قَدْ وَاثَقَا

[ترجمہ] فتح مکہ کے دن فتح و نصرت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے قدم چومے اور غزوہٴ احزاب میں بھی کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے ہم رکاب رہی۔ [تشریح] اس شعر میں صاحبِ قصیدہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح و نصرت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمالِ شجاعت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر غزوہ میں کافروں اور مشرکوں سے برسرِ پیکار رہے جس کے نتیجہ میں ہر معرکہ آپ نے سر کیا اور ہر جنگ میں فتح و نصرت نے آپ کی قدم بوسی کی۔

فتح مکہ مکرمہ:

مکہ مکرمہ ۸ھ میں فتح ہوا، اس تاریخ ساز فتح کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مندی سے سرفراز فرمایا۔ لشکرِ اسلام کے ذریعہ اپنے گھر کو مشرکین کے باطل خداؤں سے پاک کر کے جائے امن بنا دیا۔

فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے کیوں کہ اکناف و اطراف کے تمام عرب اس انتظار میں تھے کہ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم میں واپس تشریف لے آئیں گے اور بلد معظم اور بیت مکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ و اقتدار میں آجائے گا تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

لہذا فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا، کفر کی تاریکیاں چھٹ گئیں، ہر کہہ و مہ پر حق آشکارا ہو گیا اور لوگ دیوانہ وار اسلام میں داخل ہونے لگے۔

رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ نصر میں فرمایا:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ قَوَّامًا﴾ (سورہ نصر پارہ ۳۰)۔

ترجمہ: جس وقت اللہ کی نصرت و فتح آجائے اور آپ لوگوں کو جوق در جوق مذہب اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لیں تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

فتح مکہ کے اہم واقعات مثلاً اُس کا پس منظر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جذبہ فدویت و جاں نثاری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا و بخشش اور جود و سخاوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے مظاہر کی معلومات و تفصیلات کے لئے کتب تاریخ و سیر کا مطالعہ کریں! یہ مختصر رسالہ ان تمام تفصیلات کا متحمل نہیں۔

غزوہ احزاب:

ہجرت کے پانچویں سال غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ”حزب“، گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں، چونکہ اس جنگ میں کفار کی تمام جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں سے لڑی تھیں اس مناسبت سے اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ اور چوں کہ اس میں مسلمانوں نے شہر کے باہر نکل کر شامی جانب خندقیں کھودی تھیں اس لئے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔

اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بنو نضیر مدینہ سے جلاوطن کئے جانے کے بعد خیبر پہونچے تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے اسکیم بنائی اور اس کے سردار مکہ پہونچ کر سردار قریش سے بولے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔

کفار مکہ تو مسلمانوں سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے فوراً تیار ہو گئے۔ قبیلہ غطفان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو سعد اور دیگر قبائل بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح دس ہزار کا لشکر جزا تیار ہو گیا اور ابوسفیان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا اور کافروں کا یہ ریلہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں سنیں تو صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی کہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مصلحت کے خلاف ہے، جنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک محفوظ مقام پر لشکر جمع کر کے اس کے چاروں طرف

خندق کھودی جائیں۔ یہ رائے سب نے پسند کی، مدینہ کے تین جانب مکانات تھے اور نخلستان کا سلسلہ بھی کافی دور تک پھیلا ہوا تھا صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ اسی جانب سے حملے کا خدشہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کا انتخاب کر کے مسلمانوں کو وہاں جمع کیا اور اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاں نثار صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔ بیس دن میں تین ہزار نفوسِ قدسیہ کے مقدس ہاتھوں سے یہ خندق تیار ہو گئیں۔

جب دس ہزار کے لشکرِ جزار نے مدینہ منورہ کو محاصرہ میں لیا تو مدینہ کی سرزمین دہل گئی، متحدہ کفار کے اس حملے کی منظر کشی رب تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْبَصَارُ وَ
بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۚ هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (احزاب ۱۰-۹)

ترجمہ: جب دشمن کا لشکر اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ دوڑا جب مارے خوف کے تمہاری آنکھیں پھرانے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ بری طرح دہل گئے تھے۔

تقریباً ایک ماہ کا محاصرہ اس قدر سختی سے قائم رہا کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ کو کئی کئی دن فاقے کرنے پڑے۔ لیکن ان کے پائے

استقلال میں جنبش نہ آئی۔ مشرکین ہر طرف سے پتھر اور تیروں کا مینہ برساتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں۔

جب اس آزمائش میں مسلمان کھرے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار طوفان بھیجا جس سے ان کے خیموں کی طنائیں اکھڑ گئیں، کھانے کی دیگیں الٹ گئیں اور لشکر کفار میں زبردست افراتفری پھیل گئی۔ اس زبردست آندھی نے مخالفین کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ ان کے شر و فساد سے محفوظ ہو گیا۔

اس غزوہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات صادر ہوئے۔ جسے ان معجزات کو پڑھنا اور صحابہ کرام کی جاں نثاری اور شجاعت و بہادری کی داستان کو جاننا ہو تو وہ کتب سیر مثلاً ”مدارج النبوة، معارج النبوة، حجة الله على العالمین اور شرح المواہب اللدنیة وغیرہا کا مطالعہ کرے۔

[حَلُّ لُغَات] ”جاء“: صیغہ واحد مکرغائب از ضرب بمعنی آنا۔ ”وافی“: صیغہ واحد مکرغائب از مفاعلة بمعنی پورا حق دینا۔ اچانک آنا۔

(۳۵) هُوْدٌ وَيُوْنُسُ مِنْ بَہَاکَ تَجَمَّلَا

وَجَمَالَ یُوسُفَ مِنْ ضِیَاءِ سَنَاکَا

[ترجمہ] حضرت ہود اور حضرت یونس علیہما الصلوٰۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے حسن و جمال سے آراستہ ہوئے اور حسن یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی آپ ہی کے عظیم المرتبت نور کا پرتو ہے۔

[تشریح] گزشتہ اشعار کی تشریح میں گزرا کہ جس کسی کو جو بھی نعمتیں ملیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملیں۔ انبیائے کرام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مستغنی نہیں ہیں، انھیں حسن و جمال کی جو بھی رعنائیاں ملیں آپ ہی کے صدقے میں ملیں۔ حضرت ہود اور حضرت یونس علیہما السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر آپ ہی کے حسن و جمال کے پرتو ہیں اور حسن یوسف آپ ہی کے نورانی چہرہ کا صدقہ ہے۔

جسد اطہر کی جمال آرائیاں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت جاریہ کے مطابق اپنے ہر پیغمبر و رسول کو جملہ عیوب و نقائص سے منزہ پیدا فرمایا ہے، تاکہ ان کا کوئی عیب کسی کے لئے بھی قبولِ حق سے مانع نہ ہو۔ اس کا کوئی بھی پیغمبر (معاذ اللہ) لنگڑا، لولا، اندھا اور بد صورت یا قبیح المنظر نہیں آیا۔ یوں تو تمام انبیائے کرام خوب رو اور فصیح اللسان بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصاحتِ لسان اور خوب روئی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ہر نبی خوب صورت چہرہ والا اور دلکش آواز والا بنا کر ہی مبعوث کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوب صورت اور آواز سب سے زیادہ دل کش تھی۔

وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں	اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود	اس کی دل کش بلاغت پہ لاکھوں سلام
جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں	اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام

چوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عالم گیر اور از ازل تا ابد تھی۔ اس لئے حسن کی ساری رعنائیاں اور جمال و زیبائی کی جملہ دلربائیاں اس ذات اقدس میں جمع کر دی گئی تھیں، تاکہ حسن کی کسی ادا کا متوالا اس کی بارگاہِ جمال میں آئے تو سیر اور شاد کام ہو کر واپس جائے۔

زمانے کے بدلنے سے حسن و جمال کے معیار بدلتے رہے، حالات کے تغیر کے ساتھ پسند و ناپسند کے پیمانوں میں تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن یہ بارگاہِ حسن و جمال کی وہ بارگاہ ہے کہ یہاں جو بھی حاضر ہوگا جب بھی حاضر ہوگا اس حسین چہرہ کے دیدار کی ایک ہی جھلک سے حسرت زدہ دل کی ہر حسرت پوری ہو جائے گی، کسی کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔ چند حدیثوں کے ذریعہ حضور کے حسن و جمال کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں:

(۱) عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهاً۔ (اصحح البخاری ج ۱ ص: ۵۰۴)

ترجمہ: حضور براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سب سے خوب صورت تھا۔

(۲) عن جابر ابن سمرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان و عليه حلة حمراء. فجعلت انظر اليه و الي القمر فلهو احسن عندي من القمر. (السنن للترمذی ص: ۵۶۸)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرة فرماتے ہیں: میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آسمان

پر ابر کا نام و نشان تک نہ تھا (چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا) اس وقت حضور کے جسم اقدس پر ایک سرخ دھاری دار یمنی چادر تھی۔ میں کبھی حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ (بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ) حضور چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوب صورت ہیں۔ (۳) عن کعب ابن مالک قال: سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یسرق وجهہ من السرور وکان رسول اللہ اذا سر استنار وجہہ حتی کانه قطعة قمر۔ (اصح البخاری ج ۱ ص: ۵۰۴)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور کی بارگاہ میں آکر سلام پیش کیا۔ اس وقت حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور حضور کی شان یہ تھی کہ جب بھی آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسا روشن و تابناک ہوتا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔

(۴) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ ﷺ کان الشمس تجری فی وجہہ۔ (المسند للإمام احمد ج ۲ ص: ۳۸۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ حسن و جمال مصطفیٰ کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ آپ کے رخِ زیبا کا دیدار کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے رخِ انور میں روشن آفتاب گردش کر رہا ہے۔

(۵) عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لم یکن لرسول اللہ ﷺ ظل . ولم یقم مع شمس الا غلب ضوءہ ضوء الشمس و لم یقم مع سراج

آلا غلب ضوءه على ضوء السراج. (الجزء المفقود ص: ۵۶۔ انصاف الکبریٰ ج ۱ ص: ۱۶۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ جب بھی آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ کے نور کی تابانی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی اور جب بھی آپ چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔

جس کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام
چاند سے منہ پہ روشن درخشاں درود نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام

ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو:

اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی حسن و جمال کو مخفی رکھا، کیوں کہ انسانی آنکھ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاب نہیں لاسکتی تھی۔ اس لئے اہل عشق و محبت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی حسن کا مشاہدہ کرنے والی آنکھ ہی پیدا نہیں فرمائی۔ یہ محض دعویٰ نہیں، بلکہ متعدد احادیث کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت امام زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح المواہب میں حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ کا یہ ایمان افروز قول نقل فرمایا ہے:

لم يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حَسَنِهِ ﷺ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حَسَنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ

اعیننا رؤیتہ ﷺ (شرح المواب اللہ نیج ۵ ص: ۲۴۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہم پر مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا، کیوں کہ اگر آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہم پر مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں کا دیدار کرنے سے قاصر رہتیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گجرے اور عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے عاشق صادق صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا دیدار کرتے تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ لیتے۔

تیرہویں صدی کے امام و محقق حضرت علامہ یوسف میہانی حضرت حسان بن ثابت کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لَمَّا نَظَرْتُ إِلَى أَنْوَارِهِ ﷺ وَضَعْتُ كَفِّي عَلَى عَيْنِي خَوْفًا مِنْ

ذَهَابِ بَصَرِي (جواہر البحار ج ۲ ص: ۴۵۰)

ترجمہ: میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو میں اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی اس خوف سے کہ کہیں (حضور کے حسن و جمال کی تابانیوں سے) میری آنکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے۔

حضرت امام محمد الفاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ ابو محمد عبد الجلیل قسری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے:،، وہ فرماتے ہیں:

و حسن یوسف علیہ السلام و غیرہ جزاً من حسنہ۔ لآلہ علی
 صورۃ اسمہ خلق۔ ولولا ان اللہ تبارک و تعالیٰ ستر جمال صورۃ محمد
 بالہیبة و الوقار و اعطی عنہ آخرین لما استطاع احد النظر الیہ بہذہ
 الأبصار الدنیویۃ الضعیفۃ۔ (مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات ص: ۳۹۴ بحوالہ
 شمائل مصطفیٰ ص: ۳۹)

ترجمہ: حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینانِ عالم کا حسن و جمال حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے میں محض ایک جزء کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ وہ آپ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمِ مبارک کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے حضور
 صلی اللہ تعالیٰ کے حسن کو بیت و وقار کے پردوں سے نہ ڈھانپا ہوتا اور کفار و مشرکین کو آپ
 کے دیدار سے اندھانہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دنیاوی کمزور
 آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔

حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرِ انور سے لیکر قدمِ مبارک تک نور ہی نور تھے، آپ
 کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والے کی آنکھیں چند ہی جاتیں، آپ کا جسم اقدس چاند و
 سورج کی طرح تابناک تھا، اگر آپ کے حسن کے جلوے بشری لباس میں مستور نہ ہوتے تو
 روئے منور کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ (مدارج النبوۃ ج ۱ ص: ۱۳۷)

اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امامِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ

یا رسول اللہ! حضرت ہود اور حضرت یونس علیہما الصلوٰۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے حسن و جمال سے آراستہ ہوئے اور حسن یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی آپ ہی کے عظیم المرتبت نور کا پرتو ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہی خوب فرمایا:

فلو سمعوا فی مصر اوصاف خذہ

لما بذلو افی سوم یوسف من نقد

لواحی زلیخا لوراین جبینہ

لا ثرن بالقطع القلوب علی الأیدی

[ترجمہ] اگر اہل مصر، مصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ زیبا کے اوصاف سن لیتے تو یوسف (علیہ السلام) کے مول بھاؤ میں کچھ بھی سرمایہ خرچ نہ کرتے اور اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ کی پیشانی کو دیکھ لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتیں۔

(شرح المواہب اللدنیۃ ج ۳ ص ۲۳۳)۔

اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

حسن یوسف پہ کشیں مصر میں انکشتِ زناں

سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب

اور میرے پیرو مرشد حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

مصطفائے ذاتِ یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں

احل لغات ”بہاء“: اصل میں بہاء ہے ہمزہ تخفیفاً گر گیا۔ حسن و جمال۔
زیب و زینت۔ ”تجملًا“: صیغہ تثنیہ مذکر غائب از تفعل۔ آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا
”ضیاء“: روشنی۔ تابانی۔ چمک و مک۔

(۳۶) قَدْ فُقْتُ يَا طَهْ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ

طَرّاً قُسْبَحَانَ الذِّئْبِ أَسْرَاكَ

[ترجمہ] اے طہ! تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم مرتبہ میں تمام
انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لہذا پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم
کو شب معراج عالم بالا کی سیر کرائی۔

[تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ حضرات انبیائے کرام
علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا اور ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی لیکن جو قدرو
منزلت، عظمت و رفعت اور شان و شوکت حضور سرور عالم اووا حنا فداہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخشی وہ کسی کے حصے میں نہ آئی۔
فرمانِ خداوندی ہے:

﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

ترجمہ: اور اس نے بعض کو درجوں بلند فرمایا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں بعض سے مراد رسول اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ آیات و احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔

افضلیتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ معتبر و مستند کتب سے اخذ کر کے یہاں پر چند وجوہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (انبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

تو جب آپ ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کائنات میں سب سے افضل ہوں کیوں کہ ہر ایک حصولِ رحمت میں آپ ہی کا محتاج ہے اور محتاج، محتاج الیہ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ شخص محتاج احتیاج کی حالت میں اُس وصف اور اُس چیز سے خالی ہوتا ہے جس میں وہ غیر کا محتاج ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں اور ساری کائنات محتاج۔ اور کائنات میں حضراتِ انبیائے کرام بھی داخل۔ تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں۔

(۲) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف کے جامع ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَدَاهُمْ﴾ (انعام: ۹۰)

ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں
اس آیت کریمہ میں ”ہدی“ سے شریعت کے اصول و فروع مراد نہیں، کیوں کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مستقل شریعت ہے، بلکہ اس سے اخلاقی فاضلہ اور صفاتِ کاملہ
مراد ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ:

اے محبوب! آپ جملہ انبیائے کرام کی صفاتِ حمیدہ، اخلاقی فاضلہ، عاداتِ حسنہ
اور اوصافِ جمیلہ کو اپنی ذات میں جمع فرمالیجئے!

اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر
حکم پر عمل کیا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ آپ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام
کے اوصاف اور کمالات، اخلاق اور عادات کو اپنی ذات واحد میں جمع فرمالیا ہے۔ اگر آپ
کے اوصافِ جلیلہ کو پھیلائیے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کو سمیٹتے تو
آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ سبحان اللہ۔

اسی لئے ہمارے امام نے فرمایا:

انبیا تہہ کریں زانوں جن کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام
(۳) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رسالت کے شمول و عموم کی وجہ سے کل کائنات سے
افضل ہیں۔

کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلامِ ازلی میں فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبا: ۲۸)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو قیامت تک تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیتِ کریمہ سے پتہ چلا کہ آپ کی رسالت تمام انسان، جنات بلکہ جملہ مخلوقات کو عام ہے۔ گزشتہ انبیائے کرام کی رسالت جزئی تھی کیوں کہ وہ مخصوص علاقے اور خطے کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کُلّی ہے۔ عالمِ خلق کا ہر فرد اس میں داخل ہے۔ کوئی بھی حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

اسی حقیقت کی عکاسی حضرت رضائے اپنے شعر میں کی ہے:

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
(۴) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر۔ (احزاب: ۴۰)

ہر بعد میں آنے والے پیغمبر کی شریعت اگلوں کی شریعت کیلئے ناخ ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوں کہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔

لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت گزشتہ تمام شریعتوں کے لئے ناسخ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔
اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

حجرِ اسود کعبہ جان و دل یعنی میری نجات پہ لاکھوں سلام
(۵) اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب میں وقار بخشا اس لئے حضور سب سے افضل ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تمام انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا ہے مثلاً
﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ. يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ. يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا. يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾

لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے پیارے اوصاف سے مخاطب فرمایا۔ یہ بھی رسول پاک کی وہ فضیلت ہے جس میں کوئی بھی آپ کا شریک و سہم نہیں۔

بے تقسیم و سہیم و عدیل و مثیل جوہرِ فردِ عزت پہ لاکھوں سلام
(۶) سیادتِ کلی کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

(الصحيح لمسلم ج ۲ باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق۔ والسنن لابن ماجه ص: ۳۲۹ باب ذكر

الشفاعة۔ والسنن للترمذی ج ۲ ص: ۲۰۲، ابواب المناقب)

ترجمہ: میں بروز قیامت سب انسانوں کا سردار ہوں گا۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مع انه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم

القيامة يظهر ستوده لكل أحد.

ترجمہ: حضور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جملہ انسانوں کے سردار ہیں لیکن

حدیث میں صرف قیامت کا ذکر اس لئے ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سرداری اور

بادشاہت سب پر ظاہر کر دی جائے گی۔

سردار سب سے افضل ہوتا ہے اور اولادِ آدم میں تمام انبیائے کرام و مرسلین عظام

علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی داخل ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے

افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی افضلیت کی بہت سی وجہیں ہیں۔ لیکن بخوف طوالت

انہیں ترک کیا جاتا ہے۔

[حَلَّ لُغَاتٍ] ”نُفْتُ“: صیغہ واحد مذکر حاضر از باب نصر۔ بلند ہونا۔ بڑھ

جانا۔ سبقت لے جانا۔ ”طَرَأَ“: جمیعاً کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے ”جاؤا طَرَأَ“، یعنی وہ

سب آئے۔ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ ”أَسْرَى“: صیغہ واحد مذکر غائب

از باب افعال رات میں سیر کرانا۔

(۳۷) وَاللّٰهُ يَٰ يَسِيْنُ مِثْلَكَ لَمْ يَكُنْ

فِي الْعَالَمِيْنَ وَحَقٌّ مِّنْ اَنْبَاكَ

[ترجمہ] اے یس! آپ کو یسبی خبریں دینے والے خدا کی قسم! کائنات میں آپ کا مثل نہیں ہے (کائنات میں آپ کی نظیر نہیں)

[تشریح] اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”ممتنع النظیر“ ہیں، کائنات میں آپ کا مثل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔
آیت کریمہ:

﴿قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

ترجمہ: اے محبوب آپ فرمادیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔
کو لے کر جو لوگ تفریط کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں انہیں جلد از جلد اپنی روش کو بدل لینا چاہئے اور سچی توبہ کر کے اپنے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کر لینی چاہئے! کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزخ کا دائمی عذاب ان کا مقدر بن جائے اور سارا کیا دھرا اکارت جائے۔

اس عقیدے سے متعلق گزشتہ سطور میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن چوں کہ یہ عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اس لئے آپ کی ضیافتِ طبع کے لئے چند

باتیں اور عرض کی جاتی ہیں۔

مشیت محمدی محال ہے:

جو لوگ اپنے گندے اور ناپاک منہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہئے! کہاں ہم اور کہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ہم اگر نماز میں کسی کو سلام کر دیں تو نماز غارت ہو جائے۔ لیکن حضور کو سلام کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کسی نمازی کو نماز کی حالت میں بلائیں تو اس کا نہ آنا واجب، اور اگر سرکار بلائیں تو آنا ضروری۔ ہم قبلہ کے محتاج لیکن قبلہ خود ان کا محتاج۔ ہم حالت نماز میں کسی سے باتیں کریں تو نماز باطل ہو جائے، لیکن اگر سرکار باتیں کریں تو نماز باقی رہے بلکہ کامل رہے۔ ہماری حیثیت و حقیقت کیا، حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ان جیسے نہیں۔ بروز حشر دنیا دیکھے گی کہ اللہ رب العزت جلال میں ہوگا کسی نبی اور رسول کو کچھ عرض کرنے کی جرأت نہ ہو سکے گی، کسی کو زبان شفاعت کھولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کریگا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہوگی، حضور ہی باب شفاعت کھول کر نجات دلوائیں گے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہما کی حدیثوں سے ثابت ہے۔

اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ کائنات میں کوئی بھی آپ کا مماثل نہیں۔ اور آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف اس بات میں حضور کے مثل ہیں کہ ہم خدا ہیں نہ حضور۔ یعنی

عدم الوہیت میں ہم ان جیسے ہیں۔ باقی کسی چیز میں اور کسی وصف میں ہم ان جیسے نہیں۔
کون و مکاں میں آپ کے جیسا کہاں شہا! ربّ العلیٰ نے آپ کو یکتا بنادیا

امام الطائفة الزائغة مولوی اسماعیل دہلوی کی بدعتیہ عقیدگی:

اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مثل محمدی تحت قدرت الہی نہیں۔ کیوں کہ محالات زیر قدرت نہیں ہوتے۔ صرف عالم امکان ہی تحت قدرت الہی ہے۔ اب اگر مثل محمدی کو تحت قدرت الہی جان کر ممکن بالذات مان لیا جائے تو رب تعالیٰ کا کاذب ہونا اور بہت سی آیتوں کا باطل ہونا لازم آئیگا اور کذب باری تعالیٰ محال بالذات ہے اور جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوا کرتا ہے۔ لہذا مثل محمدی محال بالذات ہے۔

لیکن ہندوستانی وہابیوں کے امام مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ مثل محمدی متمتع بالذات نہیں بلکہ ممکن بالذات اور متمتع بالغیر ہے اور اللہ صاحب کی شان یہ ہے کہ ایک لمحہ میں ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے، ان کی بدنام زمانہ کتاب ”تقویۃ الایمان“ میں لکھا ہے:

اس شہنشاہ (خداوند قدوس) کی تو یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ ”کن“ سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے اور ایک دم میں عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیر و بر کر دے اور دوسرا عالم پیدا کر دے۔ الخ معاذ اللہ (تقویۃ الایمان ص: ۴۵۔ مطبع دارالکتاب دیوبند)

حقق بے بدل بطل الہند حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر ایک تحقیقی کتاب بنام ”امتناع النظیر“ لکھی ہے اور اس میں آپ نے حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل کے ممنوع بالذات ہونے پر ایسے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ نقیبانِ وہابیت جن کا جواب دینے سے آج بھی قاصر ہیں۔ لیکن توبہ کر کے قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں کتاب ”علامہ فضل حق خیر آبادی اور انقلاب ۱۸۵۷ء“ کے حوالے سے چند باتیں بطور اختصار پیش کرتا ہوں۔

علامہ مذکور رحمۃ اللہ علیہ امتناع نظیر ص: ۸ پر فرماتے ہیں:

اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص کمالات میں آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ ممنوع بالذات ہے اور جو ممنوع بالذات ہوتا ہے وہ قدرتِ الہی کے تحت داخل نہیں ہوتا۔

علامہ نے اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں ”شرح مواقف“ اور ”شرح عقائد عضدیہ“ کی جو عبارت پیش کی ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

شرح مواقف میں فرمایا کہ تحتِ قدرت ہونے کے لئے ممکن ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ واجب بالذات اور ممنوع بالذات کا تحتِ قدرتِ الہی ہونا محال ہے۔ اس کے دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جملہ مفہومات کو عام ہے، ممکنات، واجبات اور محالات بھی اس میں داخل ہیں۔ لیکن علمِ قدرت سے عام ہے کیوں کہ قدرت ممکنات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کا تعلق واجبات و ممتنعات سے نہیں ہوتا۔ اور شرح عقائد عضدیہ میں ہے ”مقدوریت ممکن ہونا ہی ہے۔“

حضرت علامہ نے یہاں تک یہ ثابت کیا کہ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا

ہے محالات و واجبات سے نہیں۔ اب امتناع النظر کے صفحہ ۱۵ پر مثل محمدی کے ممتنع بالذات ہونے پر زبردست دلیل قائم فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں:

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ

ترجمہ: یعنی میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم ہوا

ہے۔

نیز یہ ثابت ہے کہ اوصاف و کمالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی ہونا ممتنع بالذات ہے۔ کیونکہ اگر اس کا وجود فرض کیا جائے تو یہ دونوں صفتیں (ساری مخلوق کا رسول ہونا اور خاتم النبیین ہونا) اس میں پائی جائیں گی یا نہیں۔ اگر پائی نہ جائیں تو وہ مساوی مساوی نہیں ہوگا اور اگر پائی جائیں تو وہ مساوی ساری خلقت کا رسول ہوگا۔ پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے امتی ہو گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مساوی نہیں ہو گئے۔ نیز اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ مساوی آخری نبی ہے تا کہ ”ختم بہ النبیین“ کا معنی اس میں پایا جائے۔ تو اب ضروری ہوگا کہ اس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہ رہیں۔ پس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مساوی نہ ہوئے اور وہ آپ کے مساوی نہ ہوا۔

خلاصہ یہ کہ مساوی کا وجود خود اس کے عدم کو مستلزم ہے اور جس کا وجود اس کے عدم کو

مستلزم ہو وہ محال بالذات ہوتا ہے۔ لہذا اثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل محال ہے تحت قدرت الہی نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لَم یَا تَظَیْرُکَ فِی نَظَرٍ مِثْلِ تَوْنِهِ شَدِیدِیَا جَانَا
جَکَ رَاجَ کُو تَاجِ تَوْرَے سَر سَوَے تَجْھِ کُوشَہِ دُوسَرَا جَانَا
تِیرَا مَسْنَدَا زَہْ عَرَشِ بَرِیْ تِیرَا مَحْرَمَا زَہْ رُوحِ اَمِیْنِ
تُوہِی سَرورِ ہر دو جہَاں ہِے شہَا تِیرَا مِثْلِ نِہِیْنِ ہِے خُدا کی قِسمِ

[حُلُّ لُغَات] ”واللہ،، اور ”وَحَقِّ،، میں واؤ قسمیہ ہے۔ ”عالمین،،: (واحد) عالم۔
ماسوا اللہ (اللہ کے علاوہ) کو عالم کہتے ہیں۔ ”انبا،،: صیغہ واحد مکرف غائب از افعال۔ خبر
دینا۔ غیب کی باتوں پر مطلع کرنا۔ نبی کو نبی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے (مصابح اللغات ص: ۸۴۷ مؤلف عبد الحفیظ قاسمی دیوبندی)۔

(۳۸) عَنْ وَصْفِكَ الشَّعْرَاءُ يَا مُدِّرَّ

عَجَزُوا وَكَلُّوا مِنْ صِفَاتِ عَلَاكََا

[ترجمہ] اے بالاپوش اوڑھنے والے! شعرا آپ کی حمد و ثنائیاں کرنے سے عاجز اور آپ کے بلند اوصاف و کمالات کو ذکر کرنے سے قاصر رہ گئے۔

[تشریح] اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تعریف و توصیف کی ہے جس کے آپ بجا طور پر مستحق ہیں۔

حقیقتِ محمدیہ کا ادراک ناممکن ہے:

ساری کائنات حقیقتِ محمدیہ کے ادراک سے عاجز و قاصر ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ صحابی ہو یا تابعی، امام ہو یا محدث، قریب زمانے کا ہو یا بعید زمانے کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کا اس دنیا میں ادراک نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ آپ کی زندگی کی آنے والی گھڑیاں گزشتہ تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ دعویٰ میں نہیں بلکہ قرآن کریم پر ہے۔
ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَلَا خَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (الضحیٰ: ۴)

ترجمہ: بے شک کچھلی تمہارے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

حضرت صدرالافاضل علیہ الرحمۃ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیوں کہ وہاں آپ کے لئے مقامِ محمود و حوضِ موعود و خیرِ موعود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتیں۔

مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لئے گزشتہ احوال سے بہتر ہیں گویا حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ساعت بہ ساعت آپ کے مراتب ترقیوں پر رہیں گے۔ (تفسیر خزائن العرفان: سورۃ الضحیٰ)

سارے علما و مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس عالم سے پروہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی روحانی ترقیاں جاری ہیں اور تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ انتہاء تو اس شے کی ہوتی ہے جو کسی حد پر رک جائے مگر یہاں تو ترقی کا سفر مسلسل جاری ہے۔

لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بے حد و انتہاء ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں، پس شعراء آپ کی کتنی ہی تعریفیں کریں، کتنے ہی فضائل بیان کریں، زندگی کی ہر سانس میں آپ کی تعریف کریں، لگا تار اوصاف و کمالات اور حقائق و معارف بیان کریں تب بھی وہ آپ کے جملہ فضائل و کمالات بیان نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کی کوئی حد و انتہا نہیں۔

حضرت امام شرف الدین بوصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں،

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں کہ بولنے والا اپنی زبان سے بیان کر سکے۔

أَعْيُ الْوَرَىٰ فَهَمَّ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ

لِلْقُرْبِ وَ الْبُعْدِ مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَجِمٍ

ترجمہ: آپ کی حقیقت کے ادراک نے ساری خلقت کو عاجز کر دیا تو دور و نزدیک کہیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو عاجز نہ ہو۔

[حُلُّ لُغَات] ”شعراء،، :- (واحد) شاعر۔ شعر کہنے والا۔ ”مُدَثِّر،،: اسم فاعل از باب افْعَلَ۔ چادر لپیٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے۔ قرآن مقدس میں ہے ”يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ۔“ عَجَزُوا،،: صیغہ جمع مذکر غائب از باب ضرب۔ قادر نہ ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔ عاجز ہونا۔ ”كَلَّوْا،،: صیغہ جمع مذکر غائب از باب ضرب بمعنی تھکنا۔ ”عَلَا وَغُلَى،،: بلندی و شرافت۔

(۳۹) اِنجِيلُ عِيسَى قَدْ اَتَى بِكَ مُنْجِبًا

وَلَنَا الْكِتَابُ اَتَى بِمَدْحٍ جُلَاكَا

[ترجمہ] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آپ کی بشارت دیتے ہوئے آئی اور ہماری کتاب (قرآن مقدس) نے بھی آپ کے حسن و جمال اور اوصاف و کمالات کو بیان کیا۔ [تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیائے کرام و مرسلین عظام کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ:

جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازدوں اور پھر تمہارے پاس تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا پیغمبر آجائے تو اس پر ایمان لا کر ضرور ضرور اس کی حمایت کرنا۔

اسی لئے ہر نبی و پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا چرچہ کیا اور اپنی امت کو بشارت دی کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جو سرور کائنات ہوں گے۔ آسمانی کتابوں میں آپ کے تعلق سے بے شمار بشارتیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے بہت زیادہ تحریف کر دی ہے، لیکن اب بھی

ان میں ایسے اشارات موجود ہیں جن کا مشارالیه آپ کی ذات ستودہ صفات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

چوں کہ اس شعر میں انجیل شریف کی بشارت کا ذکر ہے اس لئے صرف اسی کتاب مقدس کی بشارت کے ذکر پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

آسمانی بادشاہت:

انجیل متی کے تیسرے باب میں ہے:

ان دنوں میں یوحنا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیوں کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر تکلی نبی کی معرفت یوں ہوا ”بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے کرو۔“

انجیل متی کے چوتھے باب میں ہے:

جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرہ کو چھوڑ کر کفرناحوم میں جا بسا۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی منادی کرتا رہا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔

چھٹے باب میں نماز و دعا کی تعلیم کے ضمن میں التجا کی:

خدا کرے تیری بادشاہی آئے!

جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اسرائیلی شہروں میں وعظ و تبلیغ کے لئے بھیجا تو انہیں یہ وصیت کی:

اسرائیلی کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں اور شاگردوں نے آسمانی بادشاہی کی بشارت دی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کی بشارت کے الفاظ ایک جیسے ہیں، آسمانی بادشاہی کا ظہور نہ تو یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں۔ حواریوں اور شاگردوں کے دور میں بھی یہ آسمانی بادشاہی ظاہر نہ ہوئی بلکہ وہ سب اس بادشاہی کے ظاہر ہونے کی خوش خبری اور بشارت دیتے رہے اور مبشر بہ نبی کے منتظر اور امیدوار رہے۔

لہذا اس بادشاہی سے مراد وہی سلطنت ہے۔ جس کی خبر حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی کتاب میں دی۔ لہذا اس بشارت کے مصداق صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں اور یہ پیش گوئی صرف نبوت محمدیہ پر ہی صادق آتی ہے (تلخیص از حجتہ اللہ علی العالمین ج ۱ ص ۹۷-۱۹۶)

سراپائے دن نواز کا ذکر قرآن میں:

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کے دوسرے مصرع میں

فرمایا:

اللہ رب العزت کے کلامِ ازلی نے ہمارے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا۔

اس لئے آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کا ذکر پیش قارئین ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسمِ اقدس کے ایک ایک عضو کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔
آپ کے چہرہ مقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿قَدْ نَرَى ثَقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ (بقرہ ۱۳۴)
ترجمہ: ہم بار بار آسمان کی طرف آپ کا رخ انور کرنا دیکھ رہے ہیں۔
آپ کی چشمہائے مبارک کے بارے میں فرمایا:

﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ﴾ (حجر: ۸۸)
ترجمہ: اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں۔

زبانِ اقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿فَإِنَّمَا يَسْرُنَاہُ بِلِسَانِكَ﴾ (مریم: ۹۷)
ترجمہ: ہم نے قرآنِ پاک آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔
﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (سورہ قیامہ)

ترجمہ: (اے حبیب ﷺ!) آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے (نزول وحی کے ساتھ) اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔

دستِ مبارک اور گردنِ اقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ (ہنواسرائیل: ۲۹)

ترجمہ: اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھے۔

سینہٴ اقدس کا ذکر یوں فرمایا:

﴿الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (انشراح: ۱)

ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔

پشتِ اقدس کا تذکرہ اس طرح کیا:

﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ (انشراح: ۲)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔

قلبِ انور کے بارے میں فرمایا:

﴿نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ﴾ (بقرہ: ۹۷)

ترجمہ: اللہ نے قرآن حکیم تمہارے قلبِ انور پر نازل فرمایا۔

خلقِ عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيمٌ﴾ (قلم: ۴)

ترجمہ: اے محبوب! آپ خلقِ عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔

اپنے محبوب کے ماہِ تاباں کی قسم یاد فرمائی تو یوں کہا:

﴿وَالضُّحَى﴾ (سورہ ضحیٰ)

ترجمہ: قسم ہے چاشت (کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا) کی۔

محبوب کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا مَجَّى﴾ (سورہ ضحیٰ)

ترجمہ: اے حبیبِ مکرم! قسم ہے سیاہ رات کی (طرح آپ کی زلفِ عنبریں کی)

اپنے حبیب کی چشمانِ مقدسہ کا ذکر اس دل نشیں انداز سے کیا:

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (سورہ نجم)

ترجمہ: (میرے محبوب نے میرا دیدار اس شان سے کیا کہ نہ (اس کی) نگاہ چھپکی نہ حد سے

بڑھی۔

وہنِ اقدس کا تذکرہ یوں فرمایا:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (سورہ نجم)

ترجمہ: اور وہ اپنی (یعنی نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو

اللہ کی جانب سے ان پر وحی ہوتی ہے۔

حضور کے مبارک زمانے کی قسم یاد فرماتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (سورہ عصر)

ترجمہ: اے محبوب! قسم ہے آپ کے زمانے کی! یقیناً انسان ضرور خسارے میں ہے۔
خاکِ گزر کی قسم یوں یاد فرمائی:

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (سورہ بلد)

ترجمہ: مجھے اس شہر مکہ کی قسم! اس لئے کہ اے محبوب! تو اس میں تشریف فرما ہے۔
آپ کے مبارک ارشاد کی قسم یاد فرمائی تو کہا:

﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورہ)

ترجمہ: مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔
امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آیاتِ قرآنیہ کی ترجمانی
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ہے کلامِ الہی میں ٹمس و ضحیٰ ترے چہرہ نورِ فزا کی قسم
قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفِ دوتا کی قسم
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا! تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم

اپنے مشہور زمانہ سلام ”مصطفیٰ جانِ رحمت“ میں فرماتے ہیں:

کھائی قرآن نے خاکِ گزر کی قسم	اس کفِ پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام
ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود	ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام
لیلۃ القدر میں مطلعِ الفجر حق	مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام

[حَلِّ لُغَات] ”مخبراء“: اسم فاعل از باب افعال۔ یہ حال واقع ہے۔ خبر دیتے ہوئے ”الکتاب“: اس سے مراد قرآن مقدس ہے (جمع) کتب۔ ”حُلّی“: (واحد) حلیۃ۔ زیور۔ یہاں حسن و جمال مراد ہے کیوں کہ انسان سے جو رنگ اور ہیئت دکھائی دیتی ہے اسے ”حلیۃ الانسان“ کہتے ہیں۔

(۴۰) مَاذَا يَقُولُ الْمَادِحُونَ وَمَا عَسَى

أَنْ يَجْمَعَ الْكُتَابُ مِنْ مَعْنَاكَ

[ترجمہ] ثنا خوانی کرنے والے (آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی مدح) میں بھلا کیا کہیں؟ اور لکھنے والے آپ صلی اللہ علیک وسلم کے اوصاف و کمالات کیا جمع کریں؟ [تشریح] ابھی ماقبل میں گزرا کہ ثنا خوانی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات کو کما حقہ بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کرامات اور اوصاف و کمالات بے حد و انتہا ہیں۔

اگر ساری کائنات کے لکھنے والے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو لکھنا چاہیں تو لکھتے لکھتے ان کی روشنائی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں تب بھی امید نہیں کہ وہ آپ کے مناقب جلیلہ اور فضائل حمیدہ کو لکھ سکیں گے۔

باری تعالیٰ کے قول:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمادیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے سمندر روشنائی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائیگا لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے، اگرچہ اسی کے مثل اور لے آئیں۔

کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”اہل تحقیق کے نزدیک، کلمات، سے مراد وہ فضائل و کمالات اور حقائق و معارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام بالخصوص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمائے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمثیل و صفت سے منزہ ہے۔ اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں،، (مدارج النبوۃ ج ۱ ص: ۱۱۹)

اس عبارت کا صاف اور واضح مطلب یہی ہوا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات (کمالات مصطفیٰ) لکھنے کیلئے سمندر سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر خشک ہو جائے گا، لیکن وہ کلمات ختم نہیں ہونگے خواہ اس کی مدد کیلئے اس جیسے اور سمندر لے آئیں۔

علما و مشائخ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح کا کلام فرمایا تھا۔ ایک قسم کلام کی وہ ہے جو عربی لغت کے مطابق ہے اور جس کا ظاہری معنی مخلوق سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا کلام اشارہ میں فرمایا گیا تھا جس طرح قرآن مقدس کے حروف مقطعات ہیں کہ جن کو سمجھنے یا جن کی حقیقت تک پہنچنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تیسری قسم کا کلام پاک وہ ہے جو ابہام میں فرمایا گیا تھا۔ یہ کلام کسی کے وہم و خیال

میں بھی نہیں آسکتا۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات وہ ہوئے جن کو ہم اور آپ پڑھتے اور بیان کرتے ہیں اور کچھ کمالات وہ ہیں جن کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی اور کچھ کمالات وہ ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے۔

اسی لئے امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے باطنی کمالات بے حد و انتہا ہیں۔ نہ بیان کرنے والے انہیں بیان کر سکتے ہیں اور نہ لکھنے والے انہیں حیطہ تحریر میں لاسکتے ہیں۔

[حُلُّ لُغَاتٍ] ”مادحون“،، (واحد) مادح۔ اسم فاعل از باب فتح بمعنی تعریف کرنا۔ ”عسّی“،، : افعال مقاربہ میں سے ہے اور جامد ہے۔ محبوب و پسندیدہ شئی میں امید کیلئے اور مکروہ و ناپسندیدہ شئی میں خوف کیلئے مستعمل ہے۔ ”کتاب“،، (واحد) کتاب۔ لکھنے والے۔ تحریر کرنے والے۔ ”معنی“،، : مطلب (جمع) معانی۔ یہاں کمالات باطنی مراد ہیں۔

(۴۱) وَاللّٰهُ لَوْ اَنَّ الْبَحَارَ مِثْلُ مِثْلِهِمْ

وَالشَّعْبُ اَقْلَامٌ جُعِلْنَ لِذَاكَ

(۴۲) لَمْ يَقْدِرِ الثَّقَلَانِ تَجْمَعُ نَزْرَهُ

اَبَدًا وَمَا اسْطَاعُوا لَهٗ اِذْرَاكَ

[ترجمہ] بخدا اگر سارے سمندر لوگوں کیلئے روشنائی بن جائیں اور اس (حمد و ثنا) کے لئے

درخت کی شاخیں قلم بنا دی جائیں۔

تب بھی تمام جن وانس مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حمد و ثنا نہیں لکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کا ادراک کر سکیں گے۔

[تشریح] ان دونوں اشعار کا مطلب وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فضائل و کمالات، حقائق و معارف اور برکات و معجزات سے نوازا ہے کہ جنہیں جن وانس مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا آعْطَيْنَكَ الْكُوفَر﴾

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے آپ کو بے حد و حساب خوبیاں عطا کیں۔

اگر تمام دنیا کے عالم و عارف مل کر اس کلمہ (کوثر) کی تشریح کریں تو اس کا حق ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ قُرب حق میں اس سے بلند تر کسی چیز کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

بد مذہبوں کی جانب سے اعتراض:

تم بریلویوں کی یہ عادت بہت بری ہے کہ تم لوگ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ انھیں خدا کے برابر پہنچا دیتے ہو۔ نبی تو ہم جیسے بشر تھے۔ بس، اللہ نے انھیں ہم پر فضیلت دی ہے۔ لہذا وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے۔ تعریف کرنے میں اتنا مبالغہ نہ

ہو کہ شرک ہو جائے۔

دیکھئے ہمارے شہید اعظم فرماتے ہیں:

تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہئے، معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے، ہمیں ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، کیوں کہ ہم چھوٹے ہیں۔ لہذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو۔ (تقویۃ الایمان ص: ۷۷۔ مکتبہ دارالکتاب دیوبند)

ہمارا جواب:

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوصاف و کمالات مانتے ہیں انہیں محدود جانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے اور آپ کا علم بہت عظیم ہے تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے اور آپ کا علم تمام مخلوق کے مقابلے میں سمندر۔

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و کمالات کو اللہ رب العزت کے علوم و کمالات سے وہ نسبت نہیں جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔ کیونکہ قطرہ کی نسبت سمندر کی جانب متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و کمالات کی نسبت اللہ رب العزت کے علوم و کمالات کی طرف متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ اور یہ ثابت شدہ

حقیقت ہے کہ متناہی کبھی بھی غیر متناہی کے مساوی نہیں ہو سکتا۔

ہم تو نبی کو خدا کا مساوی قرار نہیں دیتے بلکہ انھیں خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ انھیں اپنا بڑا بھائی اور اپنے جیسا بشر کہہ کر دوزخ میں جانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنا کلمہ گستاخی و کفر ہے کیونکہ کفار انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مراتب عالیہ کو پست اور کم کرنے کیلئے انھیں اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ قرآن عظیم ان کی مذمت میں نازل ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں کا طریقہ تھا:

قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کے زمانے کے کفار و مشرکین ہی اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔

اس چیز کو وہ بطور استدلال پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایسے کو بھلا کیسے نبی مان لیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے اور بچے پیدا کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کافروں نے کہا: ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس کی حکایت یوں کی ہے:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ

إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ (پارہ ۱۲۔ ہود: آیت ۲۷)

ترجمہ: ان کی قوم کے کافروں نے کہا: ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا بشر۔
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آپس میں تبادلہ خیال کرتی تھی:

﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (پارہ ۱۸۔ مؤمنون آیت ۳۳)

ترجمہ: یہ تو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، کیوں کہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم لوگ کھاتے ہو وہی پیتے ہیں جو تم لوگ پیتے ہو۔

یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی کہ:

﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ (پارہ ۱۹۔ آیت ۱۸۶)

ترجمہ: تم تو ہمارے جیسے بشر ہی ہو۔ تو پھر ہم تمہاری بات کیسے مان لیں۔

شعود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ کیا:

﴿أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ﴾

ترجمہ: کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں۔ (پارہ ۲۰۔ قمر آیت ۲۳)

غرض کہ جن کافروں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی، انہوں نے یہی کہا کہ ایک بشر ہمیں کیسے ہدایت دیگا، جیسا کہ قرآن مقدس ان کے اس قول کی حکایت بیان فرمائی:

﴿قَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدِيَنَا﴾

ترجمہ: بولے کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دیگا۔ (پارہ ۲۸۔ تغابن آیت ۶)

قارئین کرام! آپ غور فرمائیں کہ کیا یہ جملے بالکل ویسے نہیں جو یہ بد مذہب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہتے ہیں۔ کیا ان کی دلیل وہی نہیں جو ان کافروں کی تھی۔ اُن نادان کافروں کی طرح ان بیوقوف و ہابیوں کی نگاہیں بھی ظاہر پر ہیں کہ یہ تو ہماری طرح رہتے، کھاتے، پیتے اور اسبابِ معیشت حاصل کرتے ہیں، ہماری طرح اعضائے جسم رکھتے ہیں لہذا ہماری طرح بشر کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن یہ آیاتِ مبارکہ اعلان کر رہی ہیں کہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا صرف گستاخی ہی نہیں بلکہ کفر ہے، ایسے لوگ لاکھ جلسے کریں، ہزاروں مدرسے کھولیں، تبلیغِ دین کے لئے کروڑوں روپیہ خرچ کریں اور اصلاحِ معاشرہ پر سیکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، سب بیکار، سب بے سود۔ ایسوں کا انجام وہی ہے جو قرآن نے بیان فرما دیا کہ :

﴿لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

ترجمہ: ان سے نہ ہی عذاب کم کیا جائیگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائیگی۔

یہ لوگ اگر اپنی خیر چاہتے ہیں تو بشرِ بشر کی رٹ لگانا چھوڑ دیں اور امامِ اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامنِ تھام کر یوں پکاریں!

اللہ کی سرتا بہ قدم شان ہیں یہ

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

ورنہ ہمارے امام کا یہ اعلان بھی سن لیں!

عام انسانوں کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

دیوبندیوں کا جواب اور اس کا رد:

اگر خلیل صاحب کا کوئی معتقد یہ کہے کہ: حضرت خلیل احمد صاحب کے کلام کا معنی یہ ہے کہ نبوت سے قطع نظر نفس بشریت میں مساوات ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس طرح نفس حیوانیت میں نطق سے قطع نظر انسان گھوڑوں، گدھوں، کتوں اور خنزیروں کے مماثل ہے۔ اور ایسا کہنا بلاشبہ انسانوں کی توہین ہے۔ اسی طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مساوی کہنا ان کی توہین ہے اور ایسا کہنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ معاذ اللہ من هذا القول الخبیث۔

[حل لغات] ”بحار،،: (واحد) بحر۔ سمندر۔ ”مداد،،: روشنائی۔ چراغ میں جو تیل ڈالا جائے اسے بھی مداد کہتے ہیں۔ ”شُعَب،،: (واحد) شعبة۔ فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شاخ۔ یہاں یہی معنی مراد ہے۔ ”یقدر،،: صیغہ واحد مذکر غائب از باب ضرب۔ قادر ہونا۔ ”ثقلان،،: ثقل کی تشبیہ ہے۔ بوجھ۔ یہاں جن و انس مراد ہیں۔ قرآن میں ہے ”سنفرغ لكم أيها الثقلان (رحمن)“۔ ”نزر،،: بہت کم۔ ”اسطاعوا،،: صیغہ جمع مذکر غائب از باب استفعال، دراصل استطاعوا تھا ”تا،، کو حذف کر دیا اسطاعوا ہو گیا۔ ”ادراك،،: جاننا۔ کسی شئی کی حقیقت تک پہنچنا۔ از باب افعال۔

(۴۳) بِكَ لِي قَلْبٌ مُّغْرَمٌ يَا سَيِّدِي

وَحُشَّاشَةٌ مَّخْشُوءَةٌ بِهِوََا كَا

(۴۴) فَإِذَا سَكَتُ فَفِيكَ صَمْتِي كُلُّهُ

وَإِذَا نَطَقْتُ فَمَا رِحَا عُلْيَا كَا

(۴۵) وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنَكَ قَوْلًا طَيِّبًا

وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّا كَا

[ترجمہ] اے میرے آقا! میرا ایک چھوٹا سادل ہے جو آپ ہی کا شیدائی ہے اور میری روح صرف آپ کی محبت سے لبریز ہے۔

جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میری ساری خاموشی آپ ہی کی محبت میں ہوتی ہے اور جب بولتا ہوں تو آپ ہی کی رفعتِ شان بیان کرتا ہوں۔

اور جب سنتا ہوں تو آپ ہی کی پاکیزہ باتیں سنتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں تو سوائے آپ کے مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔

[تشریح] حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات و صفات، محاسن و کمالات، اخلاق و عادات، نمایاں خصوصیات اور علم و فضل کے کوہِ گراں ہونے کے ساتھ عشقِ رسول، زہد و تقویٰ اور عملِ صالح کا مثالی پیکر اور فنا فی الرسول تھے زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعتِ رسول اور اشاعتِ سنت میں گزرتا تھا۔

حضرت موصوف نے ان اشعار میں اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام آپ کی محبت میں سرپاؤ دبا ہوا ہے، اس کی روح آپ کی الفت سے لبریز ہے، خاموش رہتا ہے تو آپ ہی کی محبت میں، زبان کھلتی ہے تو آپ ہی کی ثنا خوانی میں، کان سنتے ہیں تو آپ ہی کے اقوال زیریں کو، نگاہیں دیکھتی ہیں تو آپ ہی کے جمال جہاں آرا کو۔

یہی وجہ تھی کہ آپ شریعت اسلامی کی نزاکتوں کا خوب خیال فرماتے تھے، خدا ترسی اور زہد و تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ پوری پوری رات عبادتِ الہی میں مشغول رہتے تھے، ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن تلاوت فرماتے۔

مشہور محدث حفص بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیس سال تک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ کر قیام پیل فرمایا اور تیس سال برابر روزے رکھے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

امام صاحب رات اور دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں ۶۲ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔

حضرت اسد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور رات بھر میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، خشیتِ الہی کا عالم یہ تھا کہ ترہیب کی آیتوں پر بے

اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور رونے میں ایسی آواز نکلتی کہ سننے والے پڑوسیوں کو ترس آتا تھا۔ (ماخوذ از محدثین عظام)

خشیت الہی، عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ سب عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا صدقہ تھا۔ حقیقی عشق رسول کے بغیر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ آج کے اس دور پر فتن میں عشق رسول کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن ان کے افعال و اطوار اور گفتار و کردار ہی ان کے دعویٰ کو باطل کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔! آمین۔

[احل لغات] ”قلیب،،: قلب کی تصغیر۔ چھوٹا سادل۔ ”مغرم،،: عاشق۔ دلدادہ۔“
 حشاشۃ،،: مریض یا زخمی کی بقیہ روح۔ ”محشوة،،: اسم مفعول از حشایحشو حشوا
 بھرنے۔ ”سکت،،: صیغہ واحد متکلم از باب نصر۔ خاموش ہونا۔ ”نطقت،،: صیغہ واحد متکلم از ضرب۔ بولنا۔ واضح بیان کرنا۔

(۴۶) يَا مَالِكِي كُنْ شَافِعِي فِي فَاقَتِي

اِنِّي فَقِيرٌ فِي الْوَرَى لِيَغَا كَا

(۴۷) يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى

جُدْلِي بِجُودِكَ وَارْضِنِي بِرِضَا كَا

[ترجمہ] اے میرے سردار! ضرورت کے وقت میری شفاعت فرمائیے گا کیوں کہ میں مخلوق میں آپ کی غنا کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔

اے جن و انس میں سب سے مکرم و محترم! اے مخلوق خدا کے خزانے! اپنے جود و کرم کی مجھ پر بخشش کیجئے اور اپنی خوشنودی سے مجھے بھی شاد کام کیجئے۔

[تشریح] سورہ فاتحہ میں سوال کرنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ جس سے کچھ عرض کرنا ہو پہلے اسکی تعریف و توصیف اور مدح و ستائش کی جائے اسکے بعد گزارش و درخواست پیش کی جائے اور مقصود بیان کیا جائے۔

سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، جود و سخاوت، کرم و بخشش، حسن و جمال، عادات و اخلاق اور معجزات و کمالات کو بیان فرمایا، اب بارگاہ رسالت میں یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ: اے میرے آقا! بروز قیامت جب ساری خلقت آپ کی محتاج ہوگی اور آپ کے سوا کسی کو بارگاہ رب ذوالجلال میں کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوگی اس وقت آپ میری شفاعت فرمائیے گا! کیونکہ میں مخلوق میں آپ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ اے جن و انس کے سردار! آپ کی شان تو یہ ہے

واہ کیا جود و کرم ہے شہرِ بطحی تیرا نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا
اغیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا
فیض ہے اے شہرِ تسنیم! نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا

لہذا مجھے بھی اپنے دریائے جود و سخاوت سے چند قطرے عطا فرمادیجئے!

دریائے جود و سخاوت:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل (مانگنے والے) کے جواب میں ”نہیں“ نہیں فرمایا۔ اس سلسلے کی چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں!

(۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ما سئل النبی ﷺ عن شئی وقال لا۔ (الشفاء بحریف حقوق المصطفیٰ ج ۱ ص: ۸۲)
ترجمہ: ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے جواب میں ”نہیں ہے یا نہیں دوں گا“ فرمایا ہو۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لو ان لی مثل تھامہ ذہبا لقسمته بینکم ثم لا تجدونی کذوبا ولا
بخیلا، (سبل الھدی ج ۷ ص: ۸۸ بحوالہ کشف بردہ ص: ۲۷۷)۔

ترجمہ: اگر میرے پاس تھامہ کے پہاڑوں کے برابر سونا ہوتا تو سارے سونے کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر نہ تم مجھے جھوٹا پاتے اور نہ ہی بخیل۔

(۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ بخئی کون ہے؟ پھر خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

سب سے زیادہ سخی ہے اور میں اولادِ آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ (نفس مصدر ص ۲۷۷)
(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قلت: یا رسول اللہ! انی سمعت منک حدیثا کثیرا أنساہ قال
ابسط رداءک فبسطتہ فغرف بیدہ ثم قال ضُمَّ فضممتہ فما نسیث شیئا
بعُدُ. (اصح البخاری ج ۱ ص ۲۲۰۔ باب حفظ العلم)

ترجمہ: میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی بے
شمار حدیثیں سنتا ہوں لیکن (ضعف حافظہ کے سبب) بھول جاتا ہوں۔ (حضور! کرم فرما
دیں!) آپ نے فرمایا: چادر پھیلاؤ میں نے پھیلائی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر
کچھ ڈالا اور فرمایا: اس کو سینے سے لگا لو! میں نے سینے سے لگا لیا (تو میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا
کہ) اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔

ان تمام روایتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی اختیارات، شان
تصرف اور عظمتِ سخاوت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لئے امام اعظم آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم سے جو دو سخاوت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے

سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا

موج بحرِ ساحت پہ لاکھوں سلام
اسی مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا:

نرفت لا بزبانِ مبارکش ہرگز
مگر بأشہد أن لا إله إلا الله

[احل لغات] ”کن“: فعل امر۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از نصر۔ ہو جائیے۔
یہاں پر صیغہ امر بطور مجاز ”عرض و دعا“ میں مستعمل ہے۔ بطور استعلاء کے ہو ہی نہیں سکتا
کیوں کہ مخاطب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ”فاقة“: محتاجی۔ ضرورت۔ حاجت
۔ ”فقیر“: (جمع) فقراء۔ محتاج۔ ”غنی“: بے نیازی۔ مالداری۔ توانگری۔ ”کنز
“: (جمع) کنوز۔ خزانہ۔ ”جد“: فعل امر بمعنی دعا۔ صیغہ واحد مذکر حاضر از باب نصر
۔ سخاوت کیجئے۔ ”أرض“: فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر از باب افعال۔ راضی کریئے
۔ ”رضی“: رضا مندی، خوشنودی۔

(۳۸) أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لَا بِي حَنِيفَةً فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ

(۳۹) فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيهِ عِنْدَ حِسَابِهِ

فَلَقَدْ غَدَا مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكَ

[ترجمہ] یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں آپ کے جود و کرم کا خواہش مند ہوں اور آپ
کے سوا پوری خلقت میں ابوحنیفہ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔

امید ہے کہ بوقتِ حساب آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ اس نے آپ کا دامنِ کرم مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے۔

[تشریح] ان اشعار میں صاحبِ قصیدہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ، چارہ ساز درد منداں حضورِ رحمتِ عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں یوں فریاد کر رہے ہیں کہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! چوں کہ خدائے پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، فلاح دارین آپ ہی کی اطاعت پر موقوف ہے۔ اور یا رسول اللہ! مخلوق میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی (بھی حامی و مددگار) نہیں۔ اس لئے اس نے آپ کا دامنِ کرم تھام لیا ہے۔ اس کی لاج رکھ لیجئے! جس وقت اس کے اعمال کا حساب ہو اس کی شفاعت فرما کر بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجئے!

وزنِ اعمال:

اس شعر میں ”عند الحساب“، سے مراد بروزِ قیامت وزنِ اعمال کا وقت ہے۔ میزانِ عمل کا قائم ہونا حق ہے۔ اس کا ثبوت اس آیتِ کریمہ میں ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ (الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے۔ اسی میزانِ عدل میں بندوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی

نیکوں نے اس کی برائی کا احاطہ کر لیا ہوگا اس کی نیکیوں کا پلڑہ بھاری ہو کر اوپر کو چلا جائے گا تو وہ فلاح و ظفر سے شاد کام ہوگا اور جس کی برائیوں نے اس کی نیکیوں کا احاطہ کر لیا ہوگا اس کی نیکیوں کا پلڑہ ہلکا ہو کر نیچے آجائے گا اور یہ شخص محروم و نامراد ہوگا۔

وزن اعمال کی حقانیت کا احادیث کریمہ سے ثبوت:

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے:

ان النبی ﷺ قال لیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلک قلت
أو لیس یقول اللہ: فسوف یحاسب حسابا یسیرا فقال انما ذلک العرض
ولکن من نوقش فی الحساب یہلک متفق علیہ (مشکوٰۃ المصابیح۔ باب
الحساب ص: ۲۸۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ”عنقریب بہت معمولی حساب لیا جائے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ لیکن جس سے حساب میں سختی کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا (اور اس کے لئے مؤاخذہ سے بچ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا)۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق سے ممتاز کر کے الگ کھڑا کرے گا۔ پھر اس کے گناہوں کے ننانوے رجسٹر کھولے جائیں گے جو منہجائے بصر (حد نگاہ) تک ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں! اے میرے رب! اللہ فرمائے گا کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا ”اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اعبده و رسوله“ فرمائے گا اس کو اپنے میزان پر رکھو! وہ کہے گا کہ اے میرے رب! ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک پرچی کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان گناہوں کے رجسٹروں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے میں رکھ دیا جائے گا تو ان رجسٹروں کا پلڑہ ہلکے ہوگا اور اس پرچی کا پلڑہ بھاری ہوگا اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص: ۳۸۶۔ باب الحساب۔ المسند للإمام احمد بن حنبل ج ۲، ص: ۲۱۳۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ ایضاً)

ان احادیث سے جہاں ایک طرف وزن اعمال کا حق ہونا ثابت ہو رہا ہے وہیں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور رحم و بخشش کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے بخشنے پر آجائے تو کسی بھی بہانے بخش دے اور اگر سخت گیری فرمائے تو پچنا مشکل ہو جائے۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ ”رحمت حق بہانامی جوید بہانمی جوید۔“

لیکن جو وابستگانِ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں انہیں مصطفیٰ کی شفاعت خود تلاش لیگی اور اپنے محبوب کی شفاعت سے رب تعالیٰ انہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اسی لئے تو ہمارے امام فرماتے ہیں:

اب تو لائی ہے شفاعتِ عفو پر بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا
جس کے ماتھے شفاعت کا سہارا ہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام

اسی لئے ہر امتی کو سرکار کی شفاعت کا آسرا ہے، آپ سے دست گیری کی امید ہے اور آپ کی شانِ رحمت سے بعید ہے کہ اپنی ذات سے شفاعت و امداد کی آس لگانے والے کو محروم فرمادیں۔ ان اشعار میں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عقیدہ اور فکر کی ترجمانی کی ہے۔

اور امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته

لكل هول من الأهوال مقتحم

ترجمہ: وہ ایسے حبیب ہیں جن کی شفاعت کا آسرا ہر پیش آنے والی ہول ناک مصیبت میں کیا جاتا ہے۔ اللھم اجعلنا منهم واحشرونا معهم بوسيلة سيدنا محمد ﷺ۔ آمین

[حُلُّ لُغَات] ”طامع“: اسم فاعل از بابِ سَمِعَ - طمع کرنا۔ لالچ کرنا۔ ”أُنَام“:

مخلوق۔ اس میں دو لغتیں اور ہیں (۱) أُنَام (۲) أُنِیم - مگر انیم کا استعمال صرف اشعار میں

ہوتا ہے۔ ”غذاء“: از باب نصر۔ صبح کے وقت جانا۔ یہاں پر ”صار“، کے معنی میں ہے۔
 ”غری“، : عروہ کی جمع ہے۔ رسی کا پھندا۔ قابلِ اعتماد چیز۔ یہاں حضور کا دامنِ کرم مراد ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد چیز کوئی اور نہیں۔

(۵۰) فَلَا نْتَ أَكْرَمَ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ

وَمَنِ التَّجَا بِحِمَاكَ نَالَ رِضَاكَ

(۵۱) فَاَجْعَلْ قِرَاكَ شَفَاعَةً لِّي فِي غَدٍ

فَعَسَى أُرَى فِي الْحَشْرِ نَحْتِ لَوْ اَكَا

[ترجمہ] کیوں کہ آپ صلی اللہ علیک وسلم سب سے باعزت شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس نے بھی آپ کی پناہ گاہ میں پناہ لی اسے آپ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی۔

تو بروز قیامت آپ اپنی شفاعت سے میری ضیافت فرمائیں، امید ہے کہ مجھے حشر میں آپ کے پرچم تلے جگہ نصیب ہو جائے گی۔

[تشریح] ان اشعار میں بھی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی ہے اور ان الفاظ میں عریضہ پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ! آپ شافعین و مشفعین میں سب سے معظم و مکرم ہیں، فتح و ظفر انہیں کا مقدر بنتی ہے جو آپ کے دامنِ کرم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ حضور! میں بھی آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں، لہذا مجھے بھی شفاعت سے شاد کام فرما کر اپنے پرچم تلے جگہ عنایت فرما دیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوّل شافع ہیں:

گزشتہ اوراق میں شفاعت کے تعلق سے کافی کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وہیں پر دلائل و براہین سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ قیامت کے دن رسول پاک اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے جیسا کہ حدیثِ پاک

شفاعتی لأهل الكبائر من امتی

ترجمہ: میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ (الجامع للترمذی ج ۲ باب ما جاء فی الشفاعۃ ص: ۷۰) کی دلالت سے واضح ہے بلکہ آپ کے باب شفاعت کو وافر مانے کے بعد دیگر انبیائے کرام، مرسلین عظام بلکہ اولیاء و مشائخ ذوی الاحترام بھی شفیع بن کر گنہ گاروں کو دوزخ سے نجات دلوائیں گے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے معظّم شافع اور سب سے مکرم مشفّع قرار دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوّل شافع اور مشفّع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ کو اولیت حاصل نہ ہو تو افضلیت بھی حاصل نہ ہوگی کیوں کہ اولیت کے لئے افضلیت لازم ہے۔ بلکہ یہاں لزوم طرفین سے ہے۔ لہذا ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو مستلزم ہوگی۔

پس نتیجہ نکلا کہ قیامت میں انبیاء و مرسلین، علماء و زاہدین سبھی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت مقبول بھی ہوگی لیکن جو ذات سب سے پہلے شفاعت کریگی اور سب

سے پہلے جس کی شفاعت باب اجابت سے ٹکرائیگی وہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہوگی۔

لہذا آپ تمام شافعیین و مشفقین سے افضل و بہتر ہوئے۔ ابن ماجہ شریف میں صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

و انا اوّل شافع و اوّل مشفع یوم القیامۃ و لا فخر

ترجمہ: سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ (سنن لابن ماجہ ص: ۳۱۹)

اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوّل شافع ہونے پر چند حدیثیں پیش کر دی جائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو نور اور قلب کو سرور حاصل ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول اللہ ﷺ: انا سید ولد آدم یوم القیامۃ، و اوّل من ینشق عنه القبر، و اوّل شافع و اوّل مشفع (صحیح لمسلم ج ۲ ص: ۲۶۰)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن ساری اولادِ آدم کا سردار ہوں گا میں سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لاؤں گا، اور میں پہلا شافع ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

قال رسول الله ﷺ أنا أوّل النَّاسِ يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (الصحيح لمسلم ج ۱ ص: ۱۱۲)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام لوگوں میں سے پہلے شخص جنت میں (دخول کے لئے) شفاعت کروں گا، اور میں پیروکاروں کے اعتبار سے تمام نبیوں سے کثرت والا ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعى فقرآء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. (الجامع للترمذی ج ۲ ص: ۲۰۲۔ باب ماجاء فی فضل النبی ﷺ)

ترجمہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سن لو! میں ہی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں لیکن یہ میں بطورِ فخر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میں ہی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور یہ میں بطورِ فخر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلا شافع (شفاعت کرنے والا) میں ہوں اور سب سے پہلا مشفع (جس کی شفاعت قبول کی جائے گی) بھی میں ہی ہوں اور یہ میں بطورِ فخر نہیں کہہ رہا ہوں، اور سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا (بھی) میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا

اور مجھے اس میں داخل فرمایا اور میرے ساتھ غریب مومن ہوں گے اور میں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا (بلکہ تحدیثِ نعمت مقصود ہے) میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور میں اسے بھی بطور فخر نہیں کہتا۔

لواء الحمد:

اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوں کہ ”لواء الحمد“ کے تلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کی آرزو و تمنا کا اظہار کیا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جم حمد و ثنا کی حقیقت و عظمت سے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔

حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ (بہار شریعت حصہ اول ص: ۱۳۷۔ مجلس المدینۃ العلمیہ)

حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

خطبنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی منبر البصرة فقال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: انہ لم یکن نبی الا له دعوة قد تنجزها فی الدنیا وانی قد اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی و أنا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر، و أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، و بیدي لواء

الحمد ولا فخر ، آدم فمن دونه تحت لوائی ولا فخر ... الحدیث
بطولہ (المسند للإمام احمد بن حنبل ج ۱ ص: ۲۸۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ کے منبر پر ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی کوئی نہ کوئی دعا ایسی نہ ہو جو دنیا ہی میں پوری ہوگئی ہو، لیکن میں نے اپنی دعا بچا کر رکھی ہے تاکہ روزِ قیامت اپنی امت کی شفاعت کروں۔ روزِ قیامت میں اولادِ آدم کا سردار ہوں گا ، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، لیکن میں بطورِ فخر نہیں کہہ رہا، آدم ومن سوا سب میرے پرچم تلے ہوں گے، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، ما من أحد ألا وهو تحت لوائى يوم القيامة ، ينتظر الفرج و أن معى لواء الحمد أنا أمشى ويمشى الناس معى حتى آتى باب الجنة فاستفتح فيقال: من هذا ؟ فأقول : محمد ، فيقال: مرحباً بمحمد . فإذا رأيت ربى خورت له ساجداً. (المسند رك للحاكم ج ۱ ص: ۸۳)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں روزِ قیامت (بھی) لوگوں کا سردار ہوں گا اور یہ میں بطورِ فخر نہیں کہتا، اس دن ہر کوئی میرے جھنڈے تلے ہوگا اور وہ

نجات کا منتظر ہوگا اور بے شک پرچمِ حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں چلوں گا تو میرے ساتھ لوگ چلیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کے لئے کہوں گا، پوچھا جائیگا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا: محمد (ﷺ) تو کہا جائیگا: محمد (ﷺ) خوش آمدید۔ جب میں رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

جس کے زیرِ لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام

صبا وہ چلے کہ باغِ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے

لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لئے

سرکار کی شفاعت کے یقینی ہونے کے باوجود کسی کے لئے یہ ہرگز روا نہیں کہ آپ کی شفاعت پر تکیہ کر کے دریائے معصیت میں غرق ہو جائے اور اپنے آپ کو جنت کا حق دار تصور کرنے لگے۔

کیوں کہ یہ رسولِ پاک کی ناراضگی کا سبب اور شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لئے ہر مؤمن کے لئے بہ ہر حال یہ ضروری ہے کہ تمام فرائض و واجبات بلکہ جملہ سنن و مستحبات کو ادا کرتا رہے اور جملہ محرمات و مکروہات تحریمیہ و تنزیہیہ سے بچتا رہے۔
اللہم ارزقنا اتباع النبی ﷺ فی کلّ ما أمرنا بہ و فی کلّ ما نہانا عنہ .

[حَلّ لغات] ”التجاء“: صیغہ واحد مذکر غائب از بابِ افتعال۔ پناہ لینا۔ ”نال“، صیغہ واحد مذکر غائب از بابِ سمع و ضرب بمعنی پانا۔ حاصل کرنا۔ ”قری“، مہمانی کا

کھانا۔ مصدر از باب ضرب۔ مہمان کی ضیافت کرنا۔ ”غداء“: آئندہ کل۔ یہاں روزِ قیامت مراد ہے۔ ”أُرى“: صیغہ واحد متکلم مجہول از باب فتح۔ ”لواء“: (جمع) ألوية۔ پرچم۔ جھنڈا۔ اس سے مراد لواء الحمد ہے۔

(۵۲) صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَمَ الْهُدَى

مَاحِنٌ مُشْتَاقٌ إِلَى مَثْوَاكَ

(۵۳) وَعَلَى صَحَابَتِكَ الْكَرَامِ جَمِيعِهِمْ

وَالتَّابِعِينَ وَكُلَّ مَنْ وَالَاكَ

[ترجمہ] اے ہدایت کے روشن مینار! آپ (صلی اللہ علیک وسلم) پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے! جب تک عاشق آپ کے روضہ اقدس کے مشتاق رہیں۔ اور آپ (صلی اللہ علیک وسلم) کے تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اور آپ کے ہر حامی و مددگار پر بھی رحمتیں نازل ہوں۔

[تشریح] حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمداد و استغاثہ کرنے کے بعد آپ کے کچھ اوصاف و کمالات اور فضائل و معجزات کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ سے شفاعت کی درخواست کی۔

اب دعائے شفاعت کے بعد اپنے قصیدہ کو صلوٰۃ و سلام پر ختم کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیک کاموں کا اختتام صلوٰۃ و سلام پر ہونا چاہیے! یہی ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اور اخبار و احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں۔

دعا کے اول و آخر درود پڑھنے کی فضیلت میں احادیث و آثار:

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

میں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے، جب میں بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ عز و جل کی ثنا کی پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے سوال کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۵۹۳)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۴۸۶)

احمد بن الحواری نے کہا:

میں نے ابوسفیان الدارنی سے یہ سنا کہ جو اللہ سے اپنی حاجت کے سوال کا ارادہ کرے وہ پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال کرے، آخر میں پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ درمیان کی دعاؤں کو رد کر دے۔ (جلاء الافہام ص ۲۱۷ بحوالہ تیسرے القرآن ج ۹ ص ۵۳۹-۵۴۰)

اس طرح کی متعدد حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ یا دعائے خیر کے اول یا آخر درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہوگی اور اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے اور کیوں نہ ہو جب کہ خود خالق کائنات فرماتا ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (احزاب: ۵۶)

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود پڑھو اور بکثرت سلام پڑھو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا جملہ ملائکہ مقربین بلکہ خود خالق کائنات عزوجل کا عمل دائمی ہے۔ لہذا اس کے اور اس کے ساتھ مانگی گئیں دعاؤں کے مقبول ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی لئے سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔

معنی صلوٰۃ کی تحقیق:

صلوٰۃ کا معنی رحمت و برکت اور حمد و ثناء ہے۔ عربی میں نماز کو بھی ”صلوٰۃ“، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بندہ تعریف و توصیف کا مستحق ہو جاتا ہے۔

لیکن منسوب الیہ کے بدلنے سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی نسبت

رب تبارک وتعالیٰ کی طرف کی جائے اور کہا جائے کہ ”اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر اور مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھتا ہے“، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی حمد و ثنا کرتا اور ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر کے یوں کہا جائے کہ ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں“، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی نزول رحمت یا مغفرت کی دعا کرنا ہے۔

ایک علمی نکتہ:

رب تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا: ”صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ اور اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لئے جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو یوں عرض گزار ہوتے ہیں ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ“ [اے اللہ! تو (ہی) ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج] کیوں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی قدر و منزلت کیا ہے اور آپ عظمت و رفعت کے کس مقام پر فائز ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کے آداب و انداز کیا ہیں۔

لہذا ہم ”صلوٰۃ“ کو اللہ رب العزت ہی کے حوالے کر کے یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! اپنے رسول کے حقائق و معارف اور مراتب و مناقب کو کا حقہ تو ہی جاننے والا ہے، ان کے رتبہ جلیلہ اور مرتبہ عظیمہ کے موافق تو ہی درود بھیج سکتا ہے سو تو ہی ان پر صلوٰۃ

پڑھ۔

ہمشکی اور دوام کو بتانے کی مختلف تعبیریں:

اس آخری شعر میں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے عاشقوں کے رونے، گڑگڑانے اور بے قرار رہنے کا ذکر ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہیگا تو اب اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ! اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر صبح قیامت تک رحمت و نور کی بارش برساتا رہ۔

عربی شاعری میں ہمشکی اور دوام کو بتانے کے لئے مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی

ہیں مثلاً

”ما مختلف الملوان،، اور ”ما تعاقب الملوان،،

ترجمہ: جب تک صبح و شام آتے جاتے رہیں اور جب تک یہ ایک دوسرے کا

تعاقب کرتے رہیں۔

”ما أقبل الليل و أدبر البهار،،

ترجمہ: جب تک رات دن آتے جاتے رہیں۔

”ما تعاقبت الأنوار و الظلمات،،

ترجمہ: جب روشنیاں اور تاریکیاں ایک دوسرے کا پیچھا کرتی رہیں۔

”ما دامت السماوات و الأرض،،

ترجمہ: جب تک آسمان و زمین باقی رہیں۔

”ما طلعت الشمس و أضاءت الأکوان“

ترجمہ: جب تک سورج طلوع ہوتا رہے اور کائنات روشن ہوتی رہے۔

”ما هبت الرياح و دبت الأشباح“

ترجمہ: جب تک ہوائیں چلتی رہیں اور افراد چلتے رہیں۔

”ما أقلت الغبراء و أظلت السماء“

ترجمہ: جب تک زمین اٹھاتی رہے اور آسمان سایہ لگن رہے۔

”ما رنت الحمامة على غصون البان“

ترجمہ: جب تک کبوتری درختِ بان کی شاخوں پر نغمہ سنجی کرتی رہے۔

”ما رنحت ریح صبا عذبات البان“

ترجمہ: جب تک بادِ صبا سے درختِ بان کی شاخیں جھومتی رہیں۔

”ما أطرب العيس حادی العيس بنغمه“

ترجمہ: جب تک حدی خواں اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستانہ وار چلاتے رہیں۔

”ما غرد الورقاء على بان“

ترجمہ: جب تک کبوتر درختِ بان پر نغمہ سرائی کرتا رہے۔

”ما أطرب الورقاء بالالحن“

ترجمہ: جب تک فاختائیں خوش الحانی کے ساتھ گاتی رہیں۔

اسی طرح کی ایک تعبیر ”ما حنّ مشتاق الی مثنواک“ بھی ہے اور میرے

خیال میں یہ تعبیر مذکورہ تمام تعبیروں سے عمدہ و بہتر ہے۔ کیوں کہ کسی میں صبح و شام کا ذکر ہے تو کسی میں کبوتری اور درختِ بان کا بیان، کسی میں حدی خواں کے نغموں کا تذکرہ ہے تو کسی میں ان کے اونٹوں کا ذکر۔ لیکن اس تعبیر میں رسولِ معظم، فجرِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا ذکر جمیل ہے۔ لہذا دوام و استمرار کو بتانے کے لئے یہ سب سے بہتر تعبیر ہے۔ کیوں کہ اس میں مقصد کی ادائیگی بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ”من أحب شیئاً اکثر ذکرہ“ [محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ذکر خوب کثرت سے کرتا ہے]

[حل لغات] ”صلی“: صیغہ واحد مذکر غائب از باب تفعیل۔ اللہ علیہ۔ برکت دینا۔ اچھی تعریف کرنا۔ رحمت نازل کرنا۔ ”علم“: پرچم۔ قوم کا سردار۔ راستہ کا نشان۔ اونچا پہاڑ (جمع) اعلام۔ ”مثنوی“: اسم ظرف از ثوی یثنوی (ض) اقامت کرنا (جمع) مثنوی۔ ”صحابہ“: وہ خوش نصیب حضرات جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان ہی پران کا انتقال ہوا ہو (واحد) صاحب۔ ”تابعین“: وہ حضرات جنہوں نے بحالتِ ایمان کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو۔ ”والی“: صیغہ واحد مذکر غائب از مفاعلة۔ دوستی کرنا، مدد کرنا۔

قد وقع الفراغ بفضل الله تبارك تعالى ويعون رسوله الأعلى من ترجمة
 هذه القصيدة النعمانية الميمونة وشرحها يوم السابع والعشرين من شهر ذي
 الحجة سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة النبوية قبل صلوة العصر
 قليلاً وأنا العبد الفقير إلى الله الغني محمد إكرام الحق القادري المصباحي من
 سگان قرية سنغروسی بمديرية آناؤ ولاية اترابرايش بالهند.
 اللهم ثبت أقدامنا وأقلامنا على الحق والإيقان وبعّدنا عن الزلل والخطا
 والعصيان في كل حين وآن وأغرّقنا في بحر المعرفة والغفران والعلوم والعرفان
 واحشُرنا مع من يتبع الإمام أبا حنيفة النعمان وأدخِلنا به بحبوحة الجنان بهجاه
 حبيبك سيّد الإنس والجان .

تمّت بالخیر

وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و
 صحبه وبارک وسلم

مآخذ و مراجع

شمار	کتب	مصنفین	مُتَوَفّی
۱	القرآن الکریم	منزل من اللہ عزوجل	
۲	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری	۱۳۳۰ھ
۳	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین بن عمر رازی	۶۰۶ھ
۴	تفسیر خزائن العرفان	علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی	۱۳۷۶ھ
۵	الکلام الاوضح فی تفسیر الم نشرح	علامہ نقی علی خاں (والد اعلیٰ حضرت)	۱۲۹۷ھ
۶	تبیان القرآن	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب	
۷	صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ
۸	الصحيح لمسلم	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری	۲۶۱ھ
۹	اسنن للترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی	۲۷۹ھ
۱۰	اسنن لابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ	۲۷۳ھ
۱۱	اسنن لابن داود	امام ابو داؤد سلیمان بن احمد جہتانی	۲۷۵ھ
۱۲	مسند احمد	امام احمد بن حنبل	۲۴۱ھ
۱۳	مشکوٰۃ المصابیح	امام ولی الدین تمیزی	۷۴۲ھ
۱۴	المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد عبد اللہ حاکم نیشاپوری	۴۰۵ھ
۱۵	کنز العمال	علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری	۹۷۵ھ
۱۶	الادب المفرد	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ

۱۷ المسند للدارمی	امام عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی	۲۵۵ھ
۱۸ شرح مسلم	علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی	۶۷۶ھ
۱۹ شرح مسلم	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب	
۲۰ فتح الباری شرح البخاری	علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی	۸۵۲ھ
۲۱ الشفا بحر یف حقوق المصطفیٰ	علامہ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی	۵۴۴ھ
۲۲ مجمع الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر دمشقی	۸۰۷ھ
۲۳ نسیم الریاض	علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی	۱۰۶۹ھ
۲۴ شمول الاسلام	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری	۱۳۳۰ھ
۲۵ انوار الانتباه	///	///
۲۶ المملووظ	///	///
۲۷ حدائق بخشش	///	///
۲۸ المستند المعتمد ببناء نجات الابد	///	///
۲۹ البدایہ والنہایہ	حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی	۷۷۴ھ
۳۰ الجواهر البحار	علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی	۱۳۵۰ھ
۳۱ حلیۃ الاولیاء	امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصہبانی	۴۳۰ھ
۳۲ قصص الانبیاء	علامہ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر	۷۷۴ھ
۳۳ الفتاویٰ لابن تیمیہ	تقی الدین ابن تیمیہ	۷۷۲ھ
۳۴ المواہب اللدنیہ	علامہ احمد قسطلانی	۹۱۱ھ
۳۵ زرقاتی علی المواہب	علامہ محمد عبدالباقی زرقانی	۱۱۲۴ھ
۳۶ الخصائص الکبریٰ	امام جلال الدین سیوطی	۹۱۱ھ

- ۳۷ المستطرف فی کل فن مستطرف علامہ شہاب الدین محمد بن احمد ابوالفتح البیہقی
- ۳۸ مدارج النبوة شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۰۵۲ھ
- ۳۹ معارج النبوة علامہ معین الدین بن مولانا شرف الدین ۹۰۷ھ
- ۴۰ الحریقۃ الندیۃ شرح الطریقۃ علامہ عبدالغنی نابلسی ۱۱۴۳ھ
- ۴۱ شرح العقائد علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی ۷۹۱ھ
- ۴۲ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات علامہ مہدی بن احمد بن علی بن یوسف فاسی
- ۴۳ حجة الله على العالمین علامہ محمد یوسف بن اسماعیل مہبانی ۱۳۵۰ھ
- ۴۴ ائمة السمعات شرح مشکوٰۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۲۵۲ھ
- ۴۵ دلائل النبوة حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصمہانی ۳۳۰ھ
- ۴۶ دلائل النبوة حافظ ابو بکر احمد بن حسین بیہقی ۲۵۸ھ
- ۴۷ تہذیب العہدیب حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ
- ۴۸ المدح النبوی علامہ یس اختر مصباحی
- ۴۹ اصلاح فکر و اعتقاد
- ۵۰ علامہ فضل حق خیر آبادی اور
- انقلاب ۱۸۵۷
- ۵۱ جاء الحق علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی
- ۵۲ البراہین القاطعہ مولوی رشید احمد گنگوہی

- ۵۳ محدثین عظام
 ۵۴ ضیاء النبی
 ۵۵ بہارِ شریعت
 ۵۶ ذکر جمیل
 ۵۷ کشف بردہ
 ۵۸ تقویۃ الایمان
 ۵۹ المعجم المفہرس
 ۶۰ المعجم الوسیط
 ۶۱ المنجد فی اللغة والأعلام
 ۶۲ مصباح اللغت
- مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی
 علامہ جسٹس پیر کرم شاہ ازہری
 صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی
 حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی
 علامہ نقیس احمد صاحب قبلہ
 مولوی اسماعیل دہلوی